

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΤΟΣ Θ * 33 * ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 * ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 104.32 * 7€

Σ. Νάγου:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΛΑΜΒΔΩΜΑ

ΠΕΡΙ ΔΙΟΤΙΜΑΣ

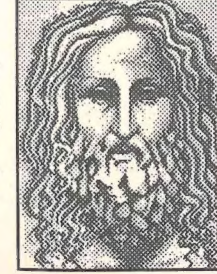
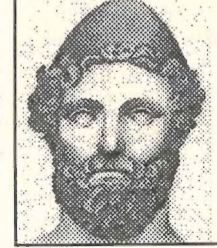
**Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ**

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ:
ΜΥΣΤΗΡΙΑ - ΤΡΑΓΩΔΙΑ**

Η ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ ΕΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

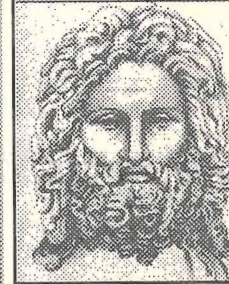
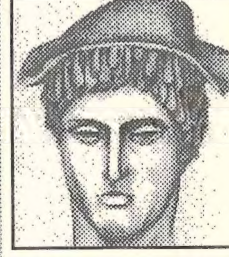
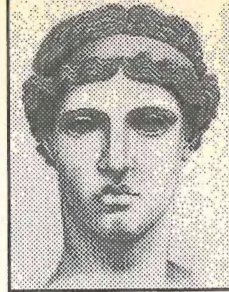
1 ΕΣΙΑ 2 ΔΗΣ 3 ΔΡΤΕΜΙΣ 4 ΗΦΑΙΣΤΟΣ 5 ΗΡΑ 6 ΚΟΣΕΙΔΩΝ

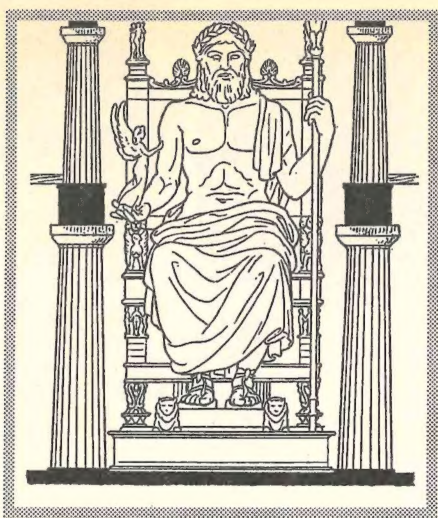
εις δόξαν τῶν ἱερῶν
ἀριθμῶν καὶ νόμων
καὶ τῶν ἐφόρων αὐτῶν,
ἀθανάτων
Ἑλλήνων Θεῶν

περιεχόμενα

- ΚΛΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ. Νάγου σ. 3
- ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κ. Γεωργούλη σ. 21
- ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΛΑΜΒΔΩΜΑ
R. HAASE σ. 30
- ΥΨΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΑ - ΔΡΑΜΑ - ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Έ. Διαμαντάρη σ. 48
- ΠΕΡΙ ΔΙΟΤΙΜΑΣ Ί Συγκουρῆ σ. 56
- ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γ. Σακελλαρίου σ. 59
- Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Κ. Ζιώγα σ. 66
- Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
«ὁ μῦθος καταρρέει» Γ. Καρανάσιου σ. 79
- ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ σ. 83

7 ΑΘΗΝΑ 8 ΑΦΡΟΔΙΤΗ 9 ΑΠΟΛΛΩΝ 10 ΕΡΜΗΣ 11 ΖΕΥΣ 12 ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

Ἑαρινή Ἰσημερία ἔχουμε τήν 20η Μαρτίου. Κατά τήν ἡμερομηνία αὐτήν ὁ Ἥλιος εἰσέρχεται στόν ἀστερισμό τοῦ Κριοῦ καί ἔτσι εἰσερχόμαστε ἀστρονομικά στήν ἐποχή τῆς ἁνοιξης.

Ἡ Ἑαρινή Ἰσημερία τοῦ Ἥλιου συμβολίζει τόν θάνατο τῆς τιτανικῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου (ἡ ὁποία ἔχει ὡς νόμο αὐτῆς τόν θάνατο) καί τήν ἀνάστασή του στίς πνευματικές φύσεις τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τῶν ἀθανάτων. Ταυτόχρονα συμβολίζει τόν θάνατο τῶν παθῶν τῆς τιτανικῆς φύσεως τῶν μυημένων καί τήν ἐμφάνιση (στήν θέση τῶν παθῶν) τῶν ἀρετῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖες ἐξασφαλίζουν τόν θρίαμβο τῶν μυστῶν ἐπὶ τοῦ νόμου τοῦ θανάτου.

Ἡ περίοδος ἀπό τήν Ἑαρινή Ἰσημερία μέχρι τήν Θερινή Τροπή τοῦ Ἥλιου συμβολίζει τήν ἐποχή τῆς ἀναγεννήσεως καί μεταμορφώσεως τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν στίς πνευματικές φύσεις τοῦ πνευματικοῦ κόσμου ὡς καί τῆς προετοιμασίας τους γιά τόν πλήρη ἀποχωρισμό τους ἀπό τό ἔρεβος. Στό φυτικό ἐπίπεδο εἶναι ἡ ἐποχή τῆς μεταμορφώσεως τῆς βλαστήσεως καί τῆς ἐκδηλώσεως τῶν ἀνθέων καί τῶν χρωμάτων αὐτῶν.

Ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑαρινῆς Ἰσημερίας, εὐχεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀναγνώστες του ὅπως ὁ πνευματικός Ἥλιος τοὺς χαρίσει περισσότερο Φῶς καί ἡ μητέρα Γῆ περισσότερα ἀγαθά.

Ἰδεοθέατρον- Ἀθηνᾶ - Ὑγεία

τριμηνιαία ἐκδόσεις

Ἔτος Θ Ἀρ. Τεύχους 33

Ἰανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006

Γραφεῖα: Στουρνάρη 57, 104 32 Ἀθῆναι

Τηλ.: 210.52.37.543

Τηλεομοιότυπον (φάξ): 210.52.26.694

Τιμή τεύχους 7 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ἀποστέilate ταχυδρομική ἐπιταγή

(28 ΕΥΡΩ) στό ὄνομα ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57, 104.32 ΑΘΗΝΑ

ἢ καταθέσατε 28 ΕΥΡΩ στήν

Alpha Bank Ἀρ. Λογαριασμοῦ

104.002.786.016.548

στό ὄνομα: Ἀντ. Ἀναστασάκης

ἢ τηλεφωνήσατε στό 210.52.37.543

Συνδρομές ἐξωτερικοῦ: 56 ΕΥΡΩ

Τά κείμενα, ὅπως καί ἡ γλῶσσα κάθε

δημοσιεύματος ἀπνέχουν τίς ἀπόψεις τοῦ

ἐκάστοτε γράφοντος.

Ἰδιοκτῆτης - Ἐκδότης

Ἀντ. Ἀναστασάκης - Ραδάμανθυς

Διευθύντρια: Αἰκ. Γαβρᾶ - Εὐρυνόμη

Καλλιτεχνική ἐπεξεργασία - Στοιχειοθεσία

Διορθώσεις: Φυλλίτσα Ἀναπνιώτου - Ἀθηναῖς

Ἐκτύπωσης: Γ. Χ. Ζαχαροπούλου

Δ. Σιταρᾶς, Λευκάδος 9 Μοσχᾶτο

ISSN 1108-832 X

Ἐπισκευθεῖτε τήν νέα ἱστοσελίδα μας

<http://www.ideotheatron.gr>

e-mail:

ideotheatron@ideotheatron.gr

**Δωρίσατε μία συνδρομή
στούς φίλους σας!**

Σ. Νάγου

ΚΛΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρίν ἐπιχειρήσῃ τις νά γνωρίσῃ τά μυστικά τῆς φύσεως, πρέπει νά θωρακισθῇ δι' ἐλευθερίας ἔν τε τῇ ἐρευνῇ καί τῇ δράσει αὐτοῦ καί μόνον διὰ τοῦ ὅπλου τούτου δύναται νά ὑπερνικήσῃ τά ἐπιπροσθούνητα ἐμπόδια. Ἄνευ τῆς ἐλευθέρας καί ἀππλλαγμένης προκαταλήψεων ἀναζητήσεως τῶν ἀληθειῶν, εἶναι ἀδύνατον ὁ ἐρευνητής νά προχωρήσῃ.

Καί πράγματι μόνη ἡ ἐλευθερία εἶναι ἱκανή νά μᾶς προσδώσῃ τήν δύναμιν τῶν ὄντων, τῶν ὁποίων ὁ πρωτεύων νόμος εἶναι ἡ γνῶσις, ἥτις διὰ νά ἐκδηλωθῇ ἀνάγκη ἔχει ἡ συνειδησις, ἐφ' ἧς θά παραχθῇ, νά ἐνεργήσῃ ἐλευθέρως.

Ἡ ἐλευθερία μόνη δύναται νά προσδώσῃ εἰς τήν ψυχὴν πτερά καί νά μᾶς μεταφέρῃ εἰς τά φωτεινά καί αἰθέρια ὕψη, ὅπου τά ποταπά πάθη καί αἱ στεναὶ ἀντιλήψεις δέν δύναται νά φθάσουν, ὅπου ὁ ὀρίζων, ὁ ἀήρ, τό περιβάλλον, χαρακτηρίζονται διὰ διαυγείας, διὰ μέσου τῆς ὁποίας ἡ ἀτελής αἴσθησίς μας ἀπαλλασσομένη τοῦ διαφράγματος καί τῶν νεφῶν τῶν προλήψεων, καθίσταται ἱκανή νά διακρίνῃ καθαρά τήν ἀλήθειαν καί νά τήν δαστεῖλῃ ἀπό τοῦ ψεύδους, ὅπου αἱ βέβηλοι σκέψεις φαίνονται χαμηλά εἰς τό βάθος καί τότε διακρίνομεν τήν σμικρότητα καί τό γελοῖον αὐτῶν. Ἐκεῖ αἱ μεγάλοι ἰδέαι τῆς σω-

τηρίας καί τῆς λυτρώσεως τῶν ψυχῶν τῆς γῆς διακρίνονται τῶν ποταποτήτων, διὰ τοῦ μεγαλείου των καί γαλουχοῦσι τήν ἐκπληκτον διάνοιάν μας μέ ἐκπάγλους εἰκόνας αἰγλῆς καί κάλλους.

Μόνη ἡ ἐλευθερία δύναται νά μᾶς ὀδηγήσῃ εἰς τά ὕψη ἐκεῖνα, ἀφ' ὧν δυνάμεθα νά ἐπισκοπήσωμεν τό ὅλον ἔργον τῆς φύσεως καί νά διίδωμεν τίς ὁ τελικός σκοπός αὐτῆς, ὅστις εἶναι καί σκοπός παντός ὑπ' αὐτῆς ἐκδηλωθέντος ὄντος.

Ἡ ἐλευθερία μόνη δύναται νά μᾶς ἀποσπάρῃ ἀπό τά σεσηπῶτα ἐκεῖνα σκάφη, ἐφ' ὧν εἵμεθα προσκεκολλημένοι δίκην ὀστράκων, δίκην ὄντων στερουμένων τῆς δυνάμεως τοῦ σκέπτεσθαι καί ἀποφασίζειν περὶ τῆς πορείας, τήν ὁποῖαν ὀφείλουν νά ἀκολουθήσουν καί μεθ' ὧν (σκαφῶν) φερόμεθα ἀσυναίσθητως εἰς πέλαγα προλήψεων, ψεύδους καί πλανῶν, πρὸς τέλματα πλήρη βορβόρου καί σαπρίας.

Ἐπιζητοῦμεν πᾶν ὅτι εὐγενές. Ζητοῦμεν τήν τελειότητα, τήν εὐδαιμονίαν, τήν ἀλήθειαν, τό κάλλος. Ἀλλά δέν βλέπομεν, ὅτι πάντα ταῦτα δέν δύναται νά ὑπάρχουν εἰς τό στενόν καί ἀτελές περιβάλλον, ὅπερ ἔχομεν δημιουργήσει διὰ τῶν σκέψεών μας, ὅτι πάντα ταῦτα συνδυάζονται πρὸς τήν ἐλευθερίαν, μεθ' ἧς ἀποτελοῦν σύνολον ἀδιάσπαστον. Οὔτε ἡ ἀλήθεια εἶναι τι ἀνελεύθερον, οὔτε τό κάλλος δου-

λικόν. Ἀπ' ἐναντίας, θ' ἀπετέλουν ἀκατανόητον τι εὐρισκόμενα ἐν διαζεύξει πρὸς τὴν ἐλευθερίαν.

Δυστυχῶς αἱ σκέψεις τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀντίθετοι πρὸς τὴν ἐλευθερίαν καὶ χαρακτηρίζουν αὐτὴν ὡς γάγγραιναν, ὡς τι μισαρὸν καὶ καταδιωκτέον, δι' ὃ αἱ ἐλευθεραὶ ψυχαὶ διατρέχουν τὸν κίνδυνον νὰ ἀποκλεισθῶσι τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας.

Ἄν οἱ ἄνθρωποι ἐκarakterίζοντο διὰ φρονήσεως, θὰ ἔπρεπε ἀποτινάσσοντες τὸν ζυγὸν τῆς πνευματικῆς δουλείας, νὰ προσεταιρισθῶσι τοὺς φιλελευθέρους ἐρευνητὰς καὶ συνεργαζόμενοι μετ' αὐτῶν, νὰ ἐπιζητήσωσι τὴν ἰδίαν αὐτῶν πνευματικὴν ἀπελευθέρωσιν ἀντὶ νὰ ἀντιμάχωνται πρὸς αὐτοὺς, συνεχίζοντες οὕτω τὴν ἐν τῇ ἀμαθείᾳ κακὸν δουλείαν των.

Ὅτι δουλεύει ἡ ἀνθρωπότης εἰς τὴν ἀμάθειαν, τό ψεῦδος καὶ τὴν κακίαν, προκύπτει ἐκ τῆς καταστάσεως, εἰς ἣν εὐρίσκεται. Δουλεύει εἰς τὰ πάθη της, ἐξ ὧν προκύπτουν τὰ δεινὰ της, δουλεύει εἰς τὴν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἀπὸ τῆς καθ' ἡμέραν ἀναζητήσεως τοῦ ἄρτου, ἐξαντλοῦσα οὕτω τὰς δυνάμεις της. Δουλεύει εἰς τὴν νόσον, τὴν ἀτίμωσιν, τὸν ἐξευτελισμὸν, εἰς τὴν κατωτερότητα, ἥτις μεταβάλλει τὸν ἄνθρωπον εἰς κτῆνος, ἐστερημένον τοῦ μεγαλύτερου δώρου τῆς φύσεως, τῆς ἰκανότητος τοῦ γνῶναι, δουλεύει τέλος εἰς τὸν θάνατον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον μάτην ἰσχυρίζεται ὅτι τὴν ἐλύτρωσεν ὁ θεός, τὸν ὁποῖον ἐσταύρωσεν ἀκριβῶς διότι ἐπεζήτησε νὰ τὴν ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν θάνατον.

Ὁ σταυρωθεὶς θεός εἶπεν ὅτι, ἡ ἀλήθεια καὶ μόνη δύναται νὰ ἐλευθερώσῃ ἡμᾶς. Ἀλλ' ἡ ἀλήθεια δὲν δύναται νὰ γεννηθῇ χωρὶς ἐλευθερίαν σκέψεως καὶ συνειδήσεως.

ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Οἱ ἄνθρωποι συχνότατα ὁμιλοῦν περὶ ἐλευθερίας, μέ τὴν διαφορὰν ὅτι, πολὺ συχνά, μέ τὴν λέξιν αὐτὴν ἐννοοῦν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετον τῆς πραγματικῆς αὐτῆς σημασίας. Ἐνεκα τούτου, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναζητήσωμεν ποία εἶναι ἡ βαθύτερα αὐτῆς ἐννοια.

Κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, δὲν εἶχε δοθῇ ὁρισμὸς τῆς ἐλευθερίας καὶ πρῶτοι, καθ' ὅσον ἐγὼ γνωρίζω, οἱ Στωικοὶ διέτυπωσαν τοιοῦτον ὁρισμόν. Ὁ Ἐπίκτητος λέγει (*Ἐκκλῆσις* I β, 9) *“Ἐλευθερός ἐστιν, ὃν γίνεται πάντα κατὰ προαίρεσιν καὶ ὃν οὐδεὶς δύναται κωλύσαι”*. Καί (*Ἐκκλῆσις* IX α 1) *“Ἐλευθερός ἐστιν ὁ ζῶν ὡς βούλεται, ὃν οὐτ' ἀναγκᾶσαι οὔτε κωλύσαι, οὔτε βιάσασθαι. Οὐ αἱ ὁρμαὶ ἀνεμπόδοι, αἱ ὁρέξεις ἐπιτεκνικαί, αἱ ἐκκλίσεις ἀπερίπτωτοι”*.

Ἐπίσης, κατὰ τὴν Συντακτικὴν Συνέλευσιν τῆς Γαλλίας, ἐν ἔτει 1789, ἐδόθη ὁρισμὸς τῆς ἐλευθερίας εἰς τὴν *“Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτου”*. Κατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦτον *“ἐλευθερία εἶναι τὸ νὰ κάμνη τις ὅ,τι θέλει καὶ δύναται, ἀρκεῖ νὰ μὴ βλάβῃ ἑαυτὸν ἢ τοὺς ἄλλους”*.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ὅτι, ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως εἶναι τὸ νὰ μὴ πιέζηται αὕτη ἀπὸ τίποτε, ἀλλὰ νὰ ἐνεργῇ συμφώνως πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῆς λογικὴν καὶ θέλησιν.

ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Διὰ νὰ ἐμβαθύνωμεν εἰς τὴν πραγματικὴν ἐννοίαν τῆς ἐλευθερίας πρέπει νὰ ἀνατρέξωμεν εἰς τὴν σύστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῆς οὐσίας τοῦ Κόσμου.

Κατὰ τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν Θεοσοφίαν καὶ Φιλοσοφίαν αἱ κοσμοποικτικαὶ ἀρχαὶ εἶναι δύο: Ἡ **μονάς** τοῦ Πυθαγόρου (ὁ αἰθέρ τῶν συγχρόνων φυσικῶν, κατὰ τοὺς ὁποίους, οὗτος εἶναι ἀπλῆ, συνεχὴς, ἀβαρὴς οὐσία) καὶ ἡ **ἀόριστος Δυάς**, ἥτις εἶναι μεριστή καὶ διηρημένη εἰς ἄτομα, τὰ ὁποῖα καθίστανται σὺν τῇ ἐξελίξει ψυχικαὶ ἀτομικότητες. **Τὰ ἄτομα ταῦτα ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἓναν πυρῆνα καὶ μίαν περιφέρειαν**. Καὶ ἡ νεώτερα Φυσικὴ παραδέχεται, ὅτι τὸ ἄτομον τῆς ὕλης ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓνα πυρῆνα περὶ τὸν ὁποῖον στρέφονται ἠλεκτρόνια, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴν περιφέρειαν τοῦ ἀτόμου. Ἀπὸ τὴν σύνθεσιν δὲ τοῦ πυρῆνος καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἠλεκτρονίων προκύπτουν τὰ διάφορα χημικὰ στοιχεῖα. **Διὰ τῆς ἀλλαγῆς δὲ τῆς συνθέσεως τῶν στοιχείων τούτων, ἡ ὁποία ἐπιτυχάνεται εἴτε φυσικῶς, εἴτε τεχνητῶς, προκύπτει ἡ μεταστοιχείωσις.**

Τὸ ἄτομον, ὕλικόν ἢ ψυχικόν, ἔχει ἐν ἑαυτῷ μίαν κεντρομόλον καὶ μίαν φυγόκεντρον δύναμιν. Καὶ ἡ μὲν πρώτη, ἡ κεντρομόλος, ἔχει ὡς ἑδραν αὐτῆς τὸν πυρῆνα τὸν κεντρικόν, ἡ δὲ δευτέρα, ἡ φυγόκεντρος, ἔχει ὡς ἑδραν αὐτῆς τὴν περιφέρειαν.

Ἡ κεντρομολικὴ δύναμις εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία διατηρεῖ τὴν ἀνεξαρτησίαν, αὐτονομίαν καὶ ἐλευθερίαν τοῦ ἀτόμου, διότι, ἐάν

δὲν ὑπῆρχεν αὕτη, τὰ ἄτομα θὰ διεσπῶντο καὶ τό πᾶν θὰ ἀπετέλει μίαν συγκεχυμένην καὶ χαώδη μᾶζαν. Ἡ κεντρομολικὴ δύναμις εἶναι ἐκείνη ἥτις διατηρεῖ καὶ τὰ συσσωρεύματα ἀτόμων ὕλης, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὰ οὐράνια σώματα, ἐκ τῆς δυνάμεως δὲ ταύτης πηγάζει καὶ ὁ νόμος τῆς βαρύτητας.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ ψυχικὰ ἄτομα, αὐτὸς δὲ εἶναι καὶ ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον αἱ ψυχαὶ οὔτε διασπῶνται, οὔτε συγχέονται πρὸς ἄλλας, ἀλλὰ ἔχουν ἰδίαν κίνησιν καὶ αὐτενέργειαν. Ἡ αὐτὴ δὲ κεντρομολικὴ ἐνέργεια διατηρεῖ τὴν αὐτονομίαν καὶ ἀνεξαρτησίαν τοῦ ψυχικοῦ ἀτόμου καὶ ἀποτελεῖ τὴν πηγὴν τῆς ἀτομικῆς αὐτοῦ ἐλευθερίας.

Ἡ πηγὴ λοιπὸν τῆς ἐλευθερίας εὐρίσκεται μέσα εἰς τὴν σύνθεσιν τῆς οὐσίας τῆς φύσεως καὶ ἀποτελεῖ κυρίαρχον νόμον τῆς φύσεως καὶ τοῦ πνεύματος. Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἰδιότης τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ συνεπῶς ἀναπαλλοτρίωτον αὐτῶν δικαίωμα.

Εἶναι τὸ ὑπέρτατον ἀγαθὸν τοῦ πνεύματος καὶ τόσον ἀναγκαῖον διὰ τὴν ψυχικὴν ἄνεσιν καὶ πρόοδον, ὅσον εἶναι ἡ ἀναπνοὴ διὰ τὸ σῶμα.

Ὅλα τὰ Θεοσοφικὰ συστήματα παραδέχονται τὴν ἐξέλιξιν. Διὰ νὰ ἐπιτυχάνηται ὁμῶς αὕτη εἶναι ἀπαραίτητος ἡ ἐλευθερία, διότι μόνον αὕτη ἐπιτρέπει εἰς τὴν ψυχὴν νὰ ἐκδηλώσῃ ἀκωλύτως τοὺς νόμους, τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἰδιότητας τὰς ὁποίας ἔχει καὶ νὰ φθάσῃ οὕτω εἰς τὴν ἀπόλυτον αὐτῆς ἐλευθερίαν.

Ἐάν τὰ ὄντα δὲν ἔβλεπον πρὸς τὴν ἀπόλυτον αὐτῶν ἐλευθερίαν, θὰ ἦτο ἀδύνατος καὶ περιττὴ ἡ πρόοδος εἰς αὐτά.

Χωρίς τήν ἐλευθερίαν δέν δύναται νά ἐπέλθῃ ἐξέλιξις εἰς τήν οὐσίαν τῆς ψυχῆς. Ἐντεῦθεν, ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀναπαλοτρίωτον προνόμιον καί δικαίωμα ἐκάστου, ὑπαγορευθέν ὑπό τῆς φύσεως. Πᾶς δέ ὁ ὁποῖος στερεῖ ἢ καταπολεμεῖ τό προνόμιον τοῦτο, εἶναι ἀρνητής τῆς θείας καταγωγῆς καί τῆς ἰδίας αὐτοῦ ψυχῆς.

Σκοπός παντός ὄντος εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἐλευθερία τοῦ ἐγῶ του.

Τοῦτο δέ ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ἀναζητήσεως τῶν νόμων τῆς φύσεως καί τοῦ πνεύματος. Ὅσον περισσότερο δρᾷ καί ἐξελίσσεται τό πνεῦμα, ἐπὶ τοσοῦτον εὐρύνονται τά ὅρια τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ὅσον δέ μεγαλυτέρας ἐλευθερίας ἀπολαμβάνει, ἐπὶ τοσοῦτον ἀποβαίνει ἰσχυρότερον καί πλέον ἐξελιγμένον. Ἡ ἐλευθερία, ἄρα, εἶναι τό ΑΛΦΑ καί τό ΩΜΕΓΑ τῆς ἐξελίξεως.

Εἰς τά ὑλικά ἄτομα καί ὀργανώσεις, ἡ ἐλευθερία εἶναι αὐτόματος καί ἀνεξάρτητος πάσης θελήσεως, ἔνεκα δέ τούτου εἰς τήν φύσιν ὑπάρχει ἁρμονία. Ἐάν καί οἱ ἄνθρωποι ἔχαιρον τῆς ἰδίας ἐλευθερίας καί ἐκεῖνοι θά εἶχον εἰς τήν ζωὴν των ἁρμονίαν.

Εἰς τά ζῶα δέν ὑπάρχει ἐλευθερία, διότι ταῦτα δέν ἔχουν νόμους καί ὠθοῦνται εἰς πᾶσαν ἐνέργειαν τῆς ζωῆς των ὑπό τοῦ ἐνστίκτου. Ἡ σειρά κατά τήν ὁποίαν αἱ ψυχικαὶ ιδιότητες τῶν ὄντων ἐκδηλοῦνται εἶναι: νόσεις, θέλησις, ἐλευθερία, ἡ ὁποία εἶναι καί τό ἀποτέλεσμα τῶν δύο πρώτων.

Διά τῆς νοήσεως καί τῆς ἐλευθερίας ἀναζητήσεως τῶν φαινομένων τῆς φύσεως, ἀποκτᾷ τό πνεῦμα γνώσεις καί ἀνυψοῦται μέχρις οὗ φθάσῃ εἰς τήν κορυ-

φήν τῆς ἐπὶ τῆς Γῆς ἐξελίξεως αὐτοῦ, ὅποτε εὐρίσκεται εἰς τό τέρμα τοῦ γιγνίου αὐτοῦ σταδίου.

Ἐάν ὁμως τό πνεῦμα δέν ἔχει ἐλευθερίαν, δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτύχῃ τόν σκοπόν αὐτόν καί μένει στάσιμον. Ἐάν ὑπάρχῃ στέρσις τῆς ἐλευθερίας, τό ψυχικόν κέντρον πιέζεται, ἀτροφεῖ καί μαράνεται, διότι δέν δύναται νά ἐκδηλώσῃ τὰς ιδιότητας αὐτοῦ, αἱ ὁποῖαι εἶναι τὰ ἐνστικτα, αἱ ὁρμαὶ καί αἱ ἐπιθυμίαι. Ταῦτα εἶναι ἐκδηλώσεις, φυσικοὶ νόμοι τῆς ζωῆς. Καί ἐνῶ, ὅταν πρόκειται διά τὰ ζῶα, ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες κ.λ.π. παραδέχονται, ὅτι τό ἐνστικτον εἶναι σοφόν, καί ἀλάθητον, ὅταν πρόκειται διά τόν ἄνθρωπον, λέγουν ὅτι, τοῦτο εἶναι κακόν καί πρέπει νά παταχθῇ. Αὐτή ἡ ἀντίληψις ὑπάρχει, διότι αἱ κοινωνικαὶ συνθῆκαι εἶναι τοιαῦται, ὥστε δέν ἐπιτρέπουν τήν ἀνεμπόδιστον ἐκδήλωσιν καί ἱκανοποίησιν τοῦ ἐνστίκτου.

Τοῦτο ἀπωθούμενον εἰς τό ὑποσυνείδητον ὑφίσταται μίαν πίεσιν, ἡ ὁποία τό στρεβλώνει, τό διαστρέφει καί ὑπ' αὐτὴν πλέον τήν ἀντιφυσικὴν μορφήν ἐπανέρχεται καί ἐμφανίζεται στόχος τῶν ἐπιθέσεων.

Τό γεγονός εἶναι ὅτι, αἱ κοινωνικαὶ συνθῆκαι ἀντιτίθενται πρὸς τοὺς νόμους τῆς φύσεως καί ἐντεῦθεν προέρχονται ὅλα τὰ κακά καί αἱ πεποιθήσεις, τόσον τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, ὅσον καί τῶν ὁτόμων. Διότι αἱ περισσότεραι τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων ἔχουν ὑποστῇ πάθησιν καί αἱ ἐκδηλώσεις αὐτῶν εἶναι διεστραμμέναι.

Τό ἐνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως π.χ. εἶναι διά πᾶσαν ὑπόστασιν, ἡ ἱκανότης τοῦ νά διατηρῇ τήν ὑπαρξίν της, εἶναι μία ἐπιτακτικὴ προσταγή τῆς φύσεως.

Ὅταν ὁμως, λόγῳ τοῦ ἐγωισμοῦ καί

τῶν ἐν γένει συνθηκῶν, ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται νά πληρώσῃ τό ἐνστικτον αὐτό κατά τρόπον ὁμαλόν, γίνεται ἄρπαξ, κλέπτης, ἐκμεταλλευτής, φιλάργυρος κ.λ.π. Πάντα ταῦτα εἶναι διαστροφὰι τοῦ ἐνστίκτου, διὰ τὰς ὁποίας ὁμως δέν εὐθύνεται τοῦτο, ἀλλ' αἱ συνθῆκαι αἱ ὁποῖαι τό ἀναγκάζουν εἰς τήν διαστροφήν. Τό αὐτό ἰσχύει καί δι' ὅλας τὰς ἄλλας φυσικὰς ὁρμὰς.

Αἱ ψυχικαὶ δυνάμεις παρεμποδίζονται εἰς τήν ἐκδήλωσίν των, εἴτε ἐξ ἐσωτερικῶν αἰτίων (προλήψεις, δεισιδαιμονίαι, διεστραμμέναι ἰδέαι κ.λ.π.), εἴτε ἐξ ἐξωτερικῶν τοιούτων, ὅπως εἶναι ἡ δουλεία, ἡ πίεσις, ἡ βία.

Ἡ καταδυνάστευσις τῶν συνειδήσεων ἀποτελεῖ κανόνα τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας, διὰ τόν πνευματικόν ὁμως κόσμον, αὕτη θεωρεῖται ὡς τό μεγαλύτερον ἔγκλημα, ὁ σεβασμός δέ τῆς ἐλευθερίας τῶν συνειδήσεων εἶναι δι' αὐτόν ὁ αὐστηρότερος πνευματικὸς νόμος.

Ἡ παραβίασις τῆς ἐλευθερίας τῶν ἄλλων ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα καί διὰ τόν ἴδιον τόν ἀδικοῦντα καί, ὅπως λέγει ὁ Πλάτων, “ὁ ἀδικῶν εἶναι πάντως ἄθλιος, ἀθλιώτερος δέ ἐάν δέν τιμωρηθῇ διά τήν ἀδικίαν του”. Διότι ἐκεῖνος ὅστις μένει μέ τήν κακίαν καί τήν ἀδικίαν εἰς τήν ψυχὴν του γίνεται χειρότερος ἑαυτοῦ καί ὀπισθοδρομεῖ, ὑφίσταται πῶσιν.

Ἐκεῖνος ὅστις παραβιάζει τήν ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεως τῶν ἄλλων, ἐφ' οἰοῦδῃποτε ἐπιπέδου, παραβιάζει ἀμέσως τόν νόμον τῆς ἐλευθερίας καί ὡς ἐκ τούτου, ὑφίσταται κυρώσεις. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος διὰ τόν ὁποῖον παρατηροῦμεν ὅτι, ὅλαι αἱ κοσμοκρατορίαι κρημνίζονται, δρέπουν τόν καρπὸν τῶν ἔργων των.

Ἡ παραβίασις ὁμως τῶν συνειδήσεων δέν γίνεται μόνον ἐπὶ τῆς Γῆς, ἀλλά, δυστυχῶς, καί εἰς τόν πνευματικόν κόσμον ὑπάρχουν πνεύματα, τὰ ὁποῖα ἀθετοῦν ὅχι μόνον τόν φυσικόν, ἀλλά καί τόν ἠθικόν νόμον, διότι ἀπὸ ἀτέλειαν καί ἐγωισμὸν θέλουν νά κυριαρχοῦν ἐπὶ τῶν ἄλλων, νά ἐπιβάλλωνται καί νά τιμῶνται. Κατά τοῦτο διαφέρουν τὰ κακοποιὰ πνεύματα τῶν ἀγαθῶν.

Δικαίως δέ ὁ Ζωροάστρης παραδέχεται δύο ἀρχάς, τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων γίνεται συνεχὴς πάλη ἐπικρατήσεως, μέχρις οὗ νικῇ, τελικῶς, τό ἀγαθόν.

Τὰ κακοποιὰ πνεύματα μεταχειρίζονται ἐκτός τοῦ ψεύδους, τῆς ἀπάτης καί τήν βίαν ἀκόμη, ἥτις εἶναι διατάραξις τῆς ἰσορροπίας τῶν δυνάμεων τῆς φύσεως, αἱ ὁποῖαι κινοῦν τόν κόσμον καί ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν στασιμότητα τῆς ἐξελίξεως τῶν πνευμάτων. Ἡ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ ἔχει καί στὸν ἀνθρώπινον κόσμον πλείστους πράκτορας καί ἀσυνειδήτα ὄργανα, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλουν τήν δουλείαν εἰς τοὺς ἄλλους.

Ὑπάρχουν ὁμως καί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι, λόγῳ ἀγνοίας τῶν νόμων τῆς φύσεως καί τῶν διατάξεων αὐτῆς, ὑποβάλλονται ἐκουσίως εἰς δουλείαν καί δεσμεύονται μόνον τῶν μέ ἀλύσεις, τὰς ὁποίας δέν ζητοῦν νά ἀποβάλλουν.

Τό συνειδητόν ὃν διακρίνεται τῶν ζώων καί τῶν ἄλλων πραγμάτων ἐκ τῆς γνωστικῆς ἱκανότητος (δηλ. τῆς δυνάμεως τῆς ὁποίας ἔχει νά γνωρίζῃ τὰ πράγματα, νά τὰ κρίνῃ καί νά ἐκλέγῃ) καί ἐκ τῆς ἐλευθερίας.

Συνειδήσις, ἐπομένως, μὴ ἔχουσα ἀλη-

Θεῖς γνώσεις, οὐδόλως διαφέρει τῶν ζώων καὶ πραγμάτων. Δέν εἶναι συνείδησις, δέν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλ' ἀνδράποδον.

Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐξαρτᾷ τὰς σκέψεις καὶ τὰς πράξεις του ἀπὸ τὰς ἰδέας τῶν ἄλλων, ἀποδεικνύει ὅτι στερεῖται κρίσεως, αὐτενεργείας καὶ συνειδήσεως. Εἶναι, συνεπῶς, ἀνεύθυνος τῶν πράξεών του, εἴτε κακαὶ εἶναι αὐταί, εἴτε καλαὶ καὶ φέρεται ἀσυνειδήτως πρὸς διάπραξιν τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ κακοῦ. Τοιαύτη ψυχὴ μένει στάσιμος, παρὰ τὸν ἐξελικτικὸν νόμον τῆς φύσεως, διότι αἱ ψυχικαὶ ιδιότητες αὐτῆς ἀτροφοῦν.

Ἡ προσήλωσις εἰς δόγματα, ἰδέας ἄλλων ἢ καὶ ἀνθρώπους ἀκόμη, ἐπιφέρει ἀπώλειαν τῆς ἐλευθερίας καὶ δέσμευσιν, ἐφ' ὅσον δι' αὐτῶν δέν ὑπόκειται πλέον τὸ ἄτομον εἰς τὴν ἰδίαν νόσιν, κρίσιν καὶ θέλησιν.

Τὸ ζήτημα τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ὀρθὴ καὶ ἀνεμπόδιστος χρῆσις τοῦ λογικοῦ, ἀποτελεῖ δι' ἕκαστον, ζήτημα ἀτομικόν καὶ δέν ἔχομεν τὸ δικαίωμα νά ἐπεμβαίνωμεν εἰς τὴν συνείδησιν τῶν ἄλλων, ἔστω καὶ ὅταν πιστεύωμεν, ὅτι οὗτοι εὐρίσκονται ἐν πλάνῃ.

Ἐάν θέλωμεν νά ἀναζητήσωμεν σοβαρῶς τὴν ἀλήθειαν, νά γνωρίσωμεν τοὺς ἀγνώστους διὰ τὸν ἄνθρωπον νόμους τῆς φύσεως, νά γνωρίσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ ἐσωτερικοῦ μας εἶναι, ὀφείλομεν νά εἴμεθα ἐλεύθεροι πάσης ἐξωτερικῆς καὶ ἐσωτερικῆς πιέσεως, πάσης θεωρίας καὶ γνώσεως ἀνθρωπίνης, διότι αἱ σκέψεις τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι ἀπόρροια ἀληθείας προελθούσης ἐκ τῆς μελέτης τῆς φύσεως.

Ἡ ἐλευθερία ἐπιτρέπει εἰς ἕνα ἕκαστον νά μάθῃ καὶ νά καλλιεργήσῃ τὰς ψυχικὰς δυνάμεις του καὶ αὕτη φέρει εἰς τὴν κατὰ κτησιν τῆς ἀληθείας. **Κλείς τῶν μυστηρίων τῆς φύσεως εἶναι ἡ ἐλευθερία καὶ δὴ τοῦ "ΤΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" κατὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Πυθαγόραν. Δι' αὐτῆς θά ἀνέλθωμεν καὶ δι' αὐτῆς θά καταστῶμεν ΕΓΩ ἔχον πλήρη συναίσθησιν τῆς υπάρξεως ἡμῶν καὶ πλήρη βεβαιότητα περὶ τοῦ μέλλοντος ἡμῶν.**

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ἐν τῇ ἐνασκήσει ὅμως τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου ὑπάρχουν ὅρια. Καὶ πρῶτον μὲν, τίθενται τοιαῦτα ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ νόμου, ὅστις, ἀφ' ἐνός μὲν δέν ἐπιτρέπει, λόγω τῶν διατάξεων τῆς φύσεως, τὴν πραγματοποίησιν ὠρισμένων βουλήσεων τοῦ ἀνθρώπου, ἀφ' ἐτέρου δέ, τιμωρεῖ τὸ ἄτομον διὰ ἐκείνας τὰς βουλήσεις, αἵτινες, εἶναι μὲν πραγματοποιήσιμοι, ἀλλ' ἀντιβαίνουν εἰς αὐτόν.

Τὸ ἄτομον ἐν τῇ ἐνασκήσει τῆς ἐλευθερίας του, δέν πρέπει νά παραβαίνει τοὺς φυσικοὺς νόμους διότι, ἐάν παραβῇ τούτους, οἱ νόμοι οὗτοι ἔχουν τοιαύτην διάταξιν, ὥστε τὸ ἄτομον ὑφίσταται τὰς συνεπείας τῶν κακῶν πράξεων του αὐτομάτως, ἄνευ παρεμβάσεως πνευματικῆς βουλῆσεως.

Ἡ ἐλευθερία συνεπῶς καθίσταται θετικὴ εἰς τὸ πνεῦμα, ὅταν τοῦτο ἀποβάλλῃ πᾶσαν κακὴν καὶ ἀντίθετον πρὸς τὴν φύσιν ἀρχήν.

Καὶ εἰς τὴν πλήρωσιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ σώματος ὑπάρχουν ὅρια, διότι ἡ κατάχρησις ἐπιφέρει κυρώσεις. Κατὰ τὴν ἀσκήσιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου ὑπάρχουν ἐπίσης τὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα θέτει ὁ ἠθικὸς νόμος. Οὗτος ποικίλλει ἀναλόγως τοῦ τόπου, τοῦ χρόνου, τῶν κρατουσῶν ἐκάστοτε ἀντιλήψεων καὶ ἐθίμων. Καὶ τὸν νόμον τοῦτον δέν εἶναι ὀρθόν νά παραβαίνει ὁ ἄνθρωπος, διότι, τιθέμενος ἀντιμέτωπος τοῦ περιβάλλοντος, ὑφίσταται ἐξ αὐτοῦ καὶ πάλιν κυρώσεις. Ὁ ἠθικὸς ὅμως νόμος τῶν ἀνθρώπων, οἱ πολιτικοὶ καὶ κοινωνικοὶ νόμοι δέν στήριζονται ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ νόμου.

Καὶ ναὶ μὲν, ἡ "Διακήρυξις τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτου" ἔχει ἀναγραφῇ εἰς τὸ Σύνταγμα τῶν Λαῶν, ἀλλ' οἱ λεπτομερειακοὶ καὶ καθ' ἕκαστα νόμοι δέν ἐστηρίχθησαν ἐπ' αὐτῆς, εἰς τρόπον ὥστε, οὗτοι ἀποτελοῦν ἐμπόδιον εἰς τὴν ἐλευθέραν ἐκδήλωσιν τοῦ ἀτόμου κατὰ τὴν πολιτικὴν καὶ κοινωνικὴν αὐτοῦ ζωὴν. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον, ἀνέκαθεν, οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι κατεδίκασαν τοὺς ἀνθρωπίνους νόμους, ὡς ἀνελευθέρους καὶ μεροληπτικούς.

Ἀνεπτύξαμεν προηγουμένως ποίας παθήσεις ὑφίσταται ἡ ψυχὴ ἐκ τῆς καταπίεσεως. Αἱ παθήσεις αὐταί, τὰς ὁποίας ὑπέστη ἡ ψυχὴ κατὰ τὴν ἐπὶ τῆς Γῆς σταδιοδρομίαν της, ἐξηγοῦν τὴν ἀθλίαν κατάστασιν τῆς ἀνθρωπίνης διανοήσεως, τῆς πολιτικῆς καταστάσεως καὶ τὴν διαστροφὴν ἀκόμη κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τῶν πολεμικῶν ἐνεργειῶν, αἱ ὁποῖαι παρατηροῦνται σήμερον.

Ἐκτός ὅμως τῶν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν νόμων, ὑπάρχει καὶ ὁ λεγόμενος

"ἄγραφος νόμος", ὁ νόμος τῆς θεότητος. Τοῦτον παραβαίνει ὁ ἄνθρωπος χωρὶς νά τὸ ἐννοήσῃ καὶ, διότι δέν τὸν γνωρίζει συνήθως, ὑφίσταται ὅμως καὶ ἐξ αὐτοῦ κυρώσεις. Καὶ ὁ μὲν φυσικὸς νόμος ἐπιβάλλει τοιαύτας αὐτομάτως, ἐνῶ ὁ ἀνώτερος αὐτός ἠθικὸς νόμος ἐπιβάλλει αὐτὰς μέσῳ ὠρισμένων ἀτομικοτήτων.

Ἡμεῖς εἰς τὴν θεοσοφίαν δεχόμεθα ὅτι ἡ ψυχὴ δέν θνήσκει μετὰ θάνατον, ἀλλὰ διέρχεται δι' ἀλλεπαλλήλων ἐνσαρκώσεων μέχρις ὅτου τελειοποιηθῇ καὶ φθάσῃ εἰς τὴν λύτρωσιν, ὁπότε πλέον γίνε-ται πνεῦμα ἰσχυρόν, σοφόν καὶ ἐλεύθερον.

Ὅπως ἐπὶ τῆς Γῆς, ἡ ζωὴ διέπεται ἀπὸ νόμους, οὕτω καὶ εἰς τὸν πνευματικόν κόσμον ἰσχύουν ὠρισμένοι διατάξεις, τὰς ὁποίας ἐφαρμόζουν ὠρισμένοι πνευματικοὶ ἀρχαί, αἱ ὁποῖαι ὡς ἔργον ἔχουν νά παρακολουθοῦν τοὺς ἀνθρώπους καὶ νά βοηθοῦν αὐτοὺς ἵνα ἀνυψωθοῦν.

Οἱ πνευματικοὶ νόμοι ὑπαγορεύουν τὴν ἀγάπην, τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἐλευθερίαν. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως παραδέχονται μὲν, ὅτι αἱ ἀρχαὶ αὗται εἶναι ὑψηλαὶ καὶ ὠραῖαι, ἀλλὰ, λόγω ἀδυναμιῶν, παραβαίνουσιν αὐτάς. Οὕτω παρατηροῦμεν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην κοινωνίαν, ἀδικίαν, δουλείαν, ἐκμετάλλευσιν κ.λ.π. Ἐπεμβαίνει ὅμως ὁ πνευματικὸς νόμος τῆς Εἰμαρμένης, ὁ ὁποῖος συνετίζει τὸν ἄνθρωπον διὰ τῶν δοκιμασιῶν εἰς τὰς ὁποίας τὸν ὑποβάλλει.

Ὁ νόμος οὗτος ρυθμίζει τὴν ἐναλλαγὴν τῶν ψυχῶν εἰς διαφόρους ἐκάστοτε καταστάσεις, εἰς τρόπον ὥστε, ὅλοι νά διέρχονται ἀπὸ τὰς αὐτὰς περιπτώσεις καὶ τιμωρεῖ τὰς ψυχὰς διὰ τὰς κακὰς πράξεις, τὰς ὁποίας διέπραξαν εἰς προηγουμένας

ένσαρκώσεις.

Ἐκαστος, δηλαδή, ἀναλόγως τῶν πράξεων του, ὑφαίνει τὴν εἰμαρμένην τῆς προσεχοῦς ένσαρκώσεώς του κατὰ τὴν ὁποίαν δρέπει τούς καρπούς τῶν ἔργων του.

Ἐάν, ἐπομένως, οἱ ἄνθρωποι ἐγνώριζον τὸν τρόπον κατὰ τὸν ὁποῖον συντίθενται οἱ νόμοι τῆς Εἰμαρμένης, θά ἦσαν καλύτεροι, διότι θά έννόουν ὅτι, οὐδεμία πραγματική ὠφέλεια ὑπάρχει ἐκ τῶν κακῶν πράξεων, ἐφ' ὅσον κάποτε θά ὑποστοῦν τὰς συνεπειὰς αὐτῶν.

Ὁ Πλάτων εἰς τὸ τέλος τῆς "Πολιτείας" του ἀναφέρει μίαν ἀποκάλυψιν τοῦ Ἡρός τοῦ Ἀρμενίου, ὁ ὁποῖος περιγράφει τὴν διαδικασίαν κατὰ τὴν ὁποίαν κρίνεται ἡ ψυχὴ μετὰ θάνατον καὶ προσδιορίζεται ἡ περαιτέρω πορεία αὐτῆς.

ΤΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ

Ὁ Ἐπίκτιτος ἔλεγεν ὅτι τὰ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων χωρίζονται εἰς δύο κατηγορίας.

Εἰς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτόν τόν ἴδιον καὶ

Εἰς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δέν ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτόν, ἀλλ' εἶναι ἔργον τῆς Εἰμαρμένης.

Ἐπάνω εἰς τὰ προδιαγεγραμμένα γεγονότα τῆς ζωῆς στηρίζεται καὶ ἡ μαντικὴ τέχνη, ὅπως καὶ τὰ προφητικά ὄνειρα, τὰ ὁποῖα ὅλοι κάποτε ἔχει τύχει νά ἴδωμεν καὶ τὰ ὁποῖα μᾶς πείθουν περὶ τοῦ ὅτι ὑπάρχουν ὠρισμένοι ὑποστάσεις, αἱ ὁποῖαι γνωρίζουν τὰ μέλλοντα νά συμβοῦν, τὰ προσδιορισθέντα ὑπὸ τῆς Εἰμαρμένης.

Ὅλα ἐκεῖνα τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς, τὰ ὁποῖα ὁ κόσμος ἀποκαλεῖ "τυχαῖα", εἶναι

ἔργον τῆς Εἰμαρμένης. Ἀπὸ ἡμᾶς ἀποκλειστικῶς ἐξαρτᾶται τὸ νά εἴμεθα καλοὶ ἢ κακοί, νά τελειοποιηθῶμεν ὡς ἄνθρωποι ἢ ὡς πνεύματα. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι δυνατόν νά προσδιορίσῃ τὴν πορείαν τῆς ζωῆς του. Εἰς τὸν διακανονισμόν τῆς ζωῆς του, ἀπὸ ἀπόψεως ὑλικῆς καὶ κοινωνικῆς, δέν ὑπάρχει δι' αὐτόν ἐλευθερία. Ὡς πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν μας ὁμῶς, τὴν ψυχικὴν κατὰστασιν, εἴμεθα ἐλεύθεροι νά τελειοποιηθῶμεν καὶ νά φθάσωμεν εἰς τὴν ἀτομικὴν μας εὐδαιμονίαν.

Εἶναι ἄραγε δυνατόν νά εἴπωμεν ὅτι, ὁ ἄνθρωπος φέρει τὴν εὐθύνην ὅλων τῶν πράξεων του, ἀφοῦ πολλαὶ ἐξ αὐτῶν τὰς ὁποίας ἐκτελεῖ αὐθορμήτως καὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι δυνατόν νά εἶναι κακαί, ἐπιβάλλονται ὑπὸ τῆς Εἰμαρμένης; Ἐάν ἡ Εἰμαρμένη προσδιορίζει τὸν φόνον ἀνθρώπου τινός πρέπει νά ὑπάρξῃ καὶ ὁ δῆμιος. Ὁ φονεύς αὐτός φέρει ὁλόκληρον τὴν εὐθύνην τῆς πράξεώς του, ἀφοῦ αὕτη προσδιωρίσθη ὑπὸ τῆς Εἰμαρμένης;

Ὁ φονεύς ἔχει τὴν εὐθύνην τῆς κακίας του, τὴν ὁποίαν δέν ἐφρόντισε νά ἐξελίξῃ, ἀλλ' ὅχι τῆς πράξεώς του, ἔνεκα δέ τούτου, τιμωρεῖται διὰ τὰς κακὰς του ροπὰς. Αὐτός δέ εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ἐνδείκνυται ἡ ἐπιείκεια κατὰ τὴν τιμωρίαν τῶν ἐγκληματικῶν πράξεων, διότι συχνά, εἰς πολυπλόκους ἰδίᾳ περιπτώσεις, ἡ Δικαιοσύνη εἶναι δυνατόν νά ἀδικήσῃ καὶ νά καταδικάσῃ ἕναν ἀθῶον.

Διὰ τοῦτο οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι ἔλεγον ὅτι, μόνον πραγματικοὶ φιλόσοφοι ἔπρεπε νά εἶναι Βασιλεῖς, Νομοθέται καὶ Δικασταί, διότι ὁ κοινός ἄνθρωπος εὐκόλως παρασύρεται ὑπὸ τῆς ἀγνοίας καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ του εἰς ἀδικίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Αἱ πεποιθήσεις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ζήτημα ἀτομικῆς συνειδήσεως δι' αὐτόν τόν ἴδιον καὶ ἀφοροῦν αὐτόν μόνον. Οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νά εἰσέρχεται εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ἄλλου καὶ νά διακανονίζῃ τὰς ἰδέας καὶ τὰς πεποιθήσεις του. Ἐάν αὗται εἶναι πεπλανημέναι ἢ στρεβλαί, οὐδένα ἄλλον βλάπτουν, ἐφ' ὅσον εἶναι ἐνδιάθετοι. Ἐάν ἐκδηλωθοῦν ἐνεργῶς, εἰς βλάβην τῶν ἄλλων, τότε πρέπει νά τιμωρῶνται αἱ βλαβεραὶ πράξεις καὶ οὐχὶ ἡ ἐνδιάθετος πεποίθις ἢ σκέψις.

Ἐχομεν, συνεπῶς, ὑποχρέωσιν νά σεβώμεθα τὰς ἀντιλήψεις τῶν ἄλλων, εἴτε θρησκευτικὰς, εἴτε κοινωνικὰς, εἴτε πολιτικὰς. Ἐάν οὗτοι παραβοῦν τὸν Ποινικόν ἢ τὸν Ἠθικόν νόμον, θά ὑποστοῦν τὰς κυρώσεις αὐτῶν. Ἐάν πάλιν, ὑποπέσουν εἰς σφάλματα, τὰ ὁποῖα διαφεύγουν τὸν ἀνθρώπινον νόμον, ἡ πνευματικὴ ἀρχὴ θά ἐπιβάλῃ τὰς δεούσας κυρώσεις. Σεβασμός τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν πεποιθήσεων τῶν ἄλλων εἶναι ἐπιτακτικόν καθῆκον δι' ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἐξελιχθῇ ψυχικῶς. Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας ὑπαγορεύει τὴν ἀναγνώρισιν τῆς ἐλευθερίας τῶν ἄλλων καὶ συνεπῶς, ἔχει ὡς συμπλήρωμα τὴν δικαιοσύνην.

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ

Ἡ συνείδησις τοῦ ἀνθρώπου δέν πρέπει νά παρακωλύπται εἰς τὴν ἐλευθέραν ἐκδήλωσιν τῆς, διὰ νά μὴ ἐπέρχωνται τὰ κακὰ ἀποτελέσματα, περὶ τῶν ὁποίων ὠμιλήσαμεν ἥδη. Ἡ καταπίεσις ὁμῶς τῆς συνειδήσεως φέρει καὶ ἄλλα ἀποτελέσματα. Σχηματίζεται κατάστασις δουλείας τοῦ πνεύματος, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας εἶναι ὁ πόνος, ἡ λύπη, ἡ ἀπαισιοδοξία, ἡ δυστυχία, πράγματα τὰ ὁποῖα δέν ἀφήνουν τὸ πνεῦμα νά ἐξελιχθῇ καὶ νά ἐκδηλώσῃ ἰδιότητα ἀνωτέρας τάξεως. Ἀντιθέτως, ἡ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ψυχικὴν ἄνεσιν, τὴν χαράν, τὴν ἀπόλαυσιν τῆς ζωῆς, τὴν αἰσιοδοξίαν, τὴν εὐτυχίαν.

Ἐάν δέν ὑπάρχει ἀπόλυτος ἐλευθερία συνειδήσεως, ἐάν δηλαδὴ αὕτη περιορίζεται ἀπὸ προλήψεις, δεισιδαιμονίας, φόβον κ.λ.π., εἶναι ἀδύνατον νά ἀνακαλύψῃ τὴν ἀλήθειαν τὸ πνεῦμα.

Πρῶτον βῆμα πρὸς τὴν πρόοδον καὶ τὴν ἐξέλιξιν εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψεως, ἡ ἀποδέσμευσις δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ κάθε τι τὸ ὁποῖον ἐμποδίζει τὴν ἐλευθέραν σκέψιν, διότι ὁ φόβος τῆς ἐπικρίσεως, ὁ φόβος τῆς θρησκείας κ.λ.π. ἀποτελοῦν κωλύματα τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως.

Ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐλευθερίαν συνειδήσεως, σκέψεως καὶ βουλήσεως, τότε φθάνει εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς ζωῆς, εἰς τὴν ἀποδέσμευσιν τῆς ζωῆς του. Ἀποτέλεσμα δέ τῆς ἐλλείψεως ἐλευθερίας τῆς σκέψεως εἶναι ἡ ἀμάθεια, μήτηρ τῆς ἀτελείας καὶ πάσης κακίας. Σήμερον, λόγῳ τῶν ἐσφαλμένων πεποιθήσεων, ἔχομεν κάμει ἕναν φραγμὸν γύρω μας, ἔχομεν δεθεῖ δι' ἀλύσεων, ἐνῶ θά

ἔπρεπε νά ἐπιδιώκωμεν τήν ἀποδέσμευσιν τῆς ζωῆς μας.

Πολλοί ἄνθρωποι περιορίζουν τόν ἑαυτόν των φοβούμενοι τάς κρίσεις τῶν ἄλλων, περιορίζουν τήν δρᾶσιν των καί μένουν στάσιμοι εἰς ὠρισμένας κοινωνικάς καταστάσεις μή θέλοντες νά ἐνεργήσουν κατά τήν ἰδίαν αὐτῶν λογικὴν καί θέλησιν. Ὅλοι ὅσοι ἀνήκουν εἰς μίαν θρησκείαν καί οἱ πνευματισταὶ ἀκόμη, ἀποβλέπουν πρὸς μίαν λύτρωσιν.

Λύτρωσις σημαίνει καταβολὴ ἐνὸς τιμήματος διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν αἰχμαλώτου. Αὐτὰ δὲ τὰ ὅποια καλούμεθα νά πληρώσωμεν διὰ τὴν ἐλευθερίαν μας, εἶναι βάρη τὰ ὅποια πρέπει νά ἀποβάλωμεν ὡς λύτρα, τὰς προλήψεις μας, τὰς δεισιδαιμονίας μας καί τοὺς φόβους.

Διὰ νά δυνῇ ἡ ψυχὴ νά φθάσῃ εἰς τὴν πνευματικὴν, τὴν πραγματικὴν λύτρωσιν, πρέπει νά ἐπιζητῇ ἐλευθέρως τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας. Χωρὶς τὴν ἐλευθέραν ἀναζήτησιν καί γνῶσιν τῶν φυσικῶν καί πνευματικῶν νόμων, δέν θά φθάσωμεν εἰς τὴν λύτρωσιν. Διότι, ὅχι μόνον δέν θά φθάσωμεν εἰς ἄνωτερον περιβάλλον, ἀλλ' οὔτε θά δυνῇ νά σταθῶμεν ὑψηλότερον, ἀφοῦ ἔχοντες πάθη καί κακὰς ἑξεις, θά εἶναι ἀδύνατον νά εὐρισκώμεθα ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὰς ὑποστάσεις ἐκεῖνας, αἱ ὁποῖαι, δικαίως, θά εὐρίσκωνται ἐκεῖ.

Πρέπει νά δημιουργήσωμεν Παράδεισον εἰς τὴν ψυχὴν μας διὰ νά δυνῇ νά φθάσωμεν εἰς τὸν Παράδεισον καί ἐκεῖθεν, νά ἐξελιχθῶμεν καί πάλιν εἰς ἄνωτέρας καταστάσεις. Ἀποδέσμευσις ὅμως τῆς ζωῆς δέν σημαίνει καί ἀποχαλίνωσιν.

Χρειάζεται ἐλευθερία, ἀλλὰ καί φρόνησις καί ἠθικὴ ἀντίληψις, διότι, ὅταν ζητῶμεν

ἀνοήτως νά ἀσκῶμεν τὴν ἐλευθερίαν, ἐρχόμεθα εἰς σύγκρουσιν πρὸς ἄλλους καί οὕτω προκαλοῦμεν καταστροφάς. Ἐχομεν ὑποχρέωσιν νά διαβιῶμεν ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα μέ τὰ ὅποια ἡ Εἰμαρμένη μᾶς ὥρισε νά συζῶμεν, διότι ἄλλως, ἐρχόμενοι πρὸς σύγκρουσιν πρὸς αὐτά, θά δημιουργήσωμεν ἄλλα ἐμπόδια, τὰ ὅποια δέν θά μᾶς ἐπιτρέψουν νά φθάσωμεν εἰς ἄλλας ἐκδηλώσεις τῆς ἐλευθερίας.

Κατὰ ταῦτα, ὁ ὀρισμός τῆς ἐλευθερίας, τὸν ὁποῖον δίδει ἡ “Διακήρυξις τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καί τοῦ Πολίτου” δέον, κατὰ τι, νά τροποποιηθῇ διὰ τῆς προσθήκης τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας καί νά ὀρισθῇ ὅτι:

“Εἶμαι ἐλεύθερος νά κάμω ὅ,τι θέλω καί δύναμαι, ἀρκεῖ νά μὴ βλάπτω ἑαυτόν ἢ τοὺς ἄλλους καί νά μὴ διαταράσσω τὴν ἁρμονίαν τοῦ περιβάλλοντος”.

Εἶναι δυνατόν νά ἐμποδίζώμεθα νά ἀσκήσωμεν τὴν ἐλευθερίαν διὰ νά μὴ διαταράξωμεν τὴν ἁρμονίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ δέν πρέπει νά διαστρέψωμεν τὰς ἀντιλήψεις μας καί νά θέσωμεν ἡμεῖς οἱ ἴδιοι δεσμὰ εἰς τὴν ἰδικὴν μας σκέψιν.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΩΙΚΟΤΗΣ

Τὴν ἐλευθερίαν αὐτὴν κατὰ τὴν ἔννοιαν τὴν ὁποίαν ἀπέδιδον εἰς αὐτὴν οἱ Στωικοί, ὀφείλει πᾶς ἄνθρωπος νά ἐφαρμόζῃ, ἐφ' ὅσον ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικῶς ἐξ αὐτοῦ. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς μας ὑφιστάμε-

θα διάφορα γεγονότα, τό γῆρας, τὴν πενίαν, τὴν δουλείαν, τὴν ἀπώλειαν ἀγαπητῶν ἀνθρώπων κ.λ.π. Ὅλα αὐτὰ δέν πρέπει νά μᾶς ἐπηρεάζουν καί νά γινώμεθα νευρικοὶ καί ἀπέλπιδες, ὅπως εἶναι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι εἰς τὴν ἐποχὴν μας, ἀλλὰ νά τὰ δεκώμεθα μέ ψυχικὴν γαλήνην.

Ἐφ' ὅσον παραδεχόμεθα ὅτι, ὅλα ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν φύσιν, γίνονται κατὰ τὸν νόμον τῆς αἰτιότητος, πρέπει νά δεχθῶμεν ὅτι, καί ὅλα ὅσα πάσχομεν, καί τῶν ὁποίων τὰ αἶτια πιθανῶς δέν γνωρίζομεν, συμβαίνουν ἐπίσης ἀναγκαστικῶς καί συντελοῦν εἰς τὴν ἐξέλιξιν τῶν ψυχῶν.

Πρέπει συνεπῶς, νά μὴ ὑποκύψωμεν εἰς τὰ δυσάρεστα γεγονότα τῆς ζωῆς, διότι οὕτω, δεσμευόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως, εἶναι δυνατόν νά χάσωμεν τὴν ψυχικὴν μας γαλήνην καί τὴν ἐλευθερίαν τῆς σκέψεώς μας καί νά περιπέσωμεν εἰς ἄλλα σφάλματα. Ψυχὴ τεταραγμένη καί πιεζομένη ἐκ τῶν φαινομένων τῆς ζωῆς, δέν εἶναι δυνατόν νά ἐκδηλώσῃ ἄνωτέρας φυσικὰς καί ψυχικὰς δυνάμεις.

Οἱ Στωικοὶ ἐπεζήτησαν τὴν ἀπάθειαν πρὸς τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς μέχρις ἄκρων. Ἀπέναντι ὅμως τούτων ὀφείλομεν νά ἐπιδείξωμεν, ἂν ὅχι ἀδιαφορίαν, ἀσφαλῶς ὅμως ψυχραιμίαν καί νά τὰ παρερχώμεθα μέ ἡρεμίαν.

Ὁ Ἐπίκτιτος εἰς τὰς “Διατριβάς” του λέγει: **“Τί οὖν δογμάτων καρπός; δυνεὶ δὲ κάλλιστόν τ' εἶναι καὶ πρεπωδέστατον τοῖς τῷ ὄντι πεπαιδευμένοις; ἀταραξία, ἀφοβία, ἐλευθερία, οὐ γὰρ τοῖς πολλοῖς περὶ τούτων πιστευτέον οἱ λέγουσι μόνους ἐξεῖναι παιδεύεσθαι τοὺς ἐλευθέρους. ἀλλὰ τοὺς φιλοσόφους μᾶλλον οἱ λέγουσι μόνους τοὺς παιδευθέντας ἐλευθέρους εἶναι”.** (πρβλ. ΕΠΙ-

ΚΤΗΤΟΥ “Διατριβαί” II α 21-22). Ἡ ὀρθὴ ἀντίληψις τῶν πραγμάτων, δηλαδή, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀφοβίαν, τὴν ἀταραξίαν καί τὴν ἐλευθερίαν. Πραγματικῶς ὅμως ἐλεύθεροι εἶναι μόνον ὅσοι ὑπέστησαν μίαν ἀληθῆ παιδείαν εἰς πραγματικῶς Φιλοσοφικὰς Σχολὰς καί ὅχι τὴν κοινὴν σχολικὴν μόρφωσιν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τό ἄτομον πρέπει νά χαίρῃ ἐλευθερίας οὐκ μόνον καθ' ἑαυτό, ἀλλὰ καί ὡς μέλος τοῦ συνόλου μιᾶς Πολιτείας ἀποτελουμένης ἐξ ἀτόμων συνδεομένων διὰ κοινότητος δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων. Θεμελιώδη στοιχεῖα τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας εἶναι τό δικαίωμα τοῦ πολίτου νά συμμετέχῃ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως εἰς τὴν ψήφισιν τῶν νόμων τῆς Πολιτείας, οἵτινες καθορίζουν τὰ δικαιώματα καί τὰς ὑποχρεώσεις ἐνός ἐκάστου, ὅταν δέν ὑπάρχουν προνόμια καί ὅταν ἕκαστος, ἀναλόγως τῆς ἰκανότητός του, εἶναι ἐλεύθερος νά καταλαμβάνῃ τὴν ἀνήκουσαν εἰς τὰς ἰκανότητάς του θέσιν.

Ἐάν τοῦτο δέν συμβαίνει, ἐάν οἱ νόμοι ἀπορρέουν ἐκ τῆς θελήσεως ἐνός μονάρχου ἢ δικτάτορος, ἢ ὀλίγων ἀτόμων ἀποτελούντων μειοψηφίαν μεταξύ τοῦ Λαοῦ, τότε οἱ πολῖται ἐν τῷ συνόλῳ τῶν ἢ κατὰ τὴν πλειονότητα αὐτῶν, ὑπόκεινται εἰς δουλείαν.

Ἡ ὑποδούλωσις τῶν πολιτῶν, παρακωλύουσα τούτους ἐν τῇ ἐκδηλώσει καί καλλιέργειᾳ τῶν ψυχικῶν, ἠθικῶν καί πνευματικῶν αὐτῶν ἰδιοτήτων, καθιστᾷ τὰ ἄτομα κακοὺς πολίτας καί ἐκθέτει τὸν Λαόν εἰς ὑποδούλωσιν καί ἐκ μέρους ξένων ἀκρόμ.

Τό ἄτομον δέν εἶναι μηχανισμός ἀποτελῶν μέρος μιᾶς μεγάλης μηχανῆς. Ἡ μεγάλη μηχανὴ ὑπάρχει ὄντως καί αὕτη εἶναι

τό σύνολον τῆς Φύσεως. Αἱ διατάξεις ὅμως τῆς μηχανῆς ταύτης, ἃν ἐπιτρέπεται νά ὀνομάσωμεν οὕτω τήν Φύσιν, εἶναι τόσον ἀξιόθαύμαστοι, ὥστε ὅχι μόνον ἐπιτρέπουν, ἀλλά καί ἐπιβάλλουν, ὅπως ἡ ἐλευθερία τοῦ πνεύματος μεγεθύνηται ἀπεριορίστως, ἵνα τοῦτο καταστή αὐτοσυνειδήσις ἀνεξάρτητος καί ἐλευθέρα. Τοῦτο ἀποτελεῖ τόν σκοπόν τῆς.

Πόρισμα τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας εἶναι τά λοιπά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολίτου, ἅτινα διεκήρυξαν ἡ Συντακτική τῶν Γάλλων Συνέλευσις κατὰ τήν μεγάλην Γαλλικήν Ἐπανάστασιν. Εἶναι δέ ταῦτα, ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καί τῆς γνώμης, ἡ ἐλευθερία τοῦ Τύπου, τό ἀπαράβιαστον τοῦ ἀσύλου, τό δικαίωμα ὅπως οὐδεὶς ὑποβάλλεται εἰς ποινὴν τινά, ἃν μή καταδικασθῇ ἐπὶ τῇ βάσει ὑπάρχοντος, πρό τῆς τελέσεως τῆς πράξεως, ἀπαγορευτικοῦ νόμου ὑπὸ Δικαστηρίου μή ἐξαρτωμένου ἐκ τῶν ἐκάστοτε Κυβερνώντων κ.ο.κ.

Ὑπεράνω ὅμως τῶν πολιτικῶν τούτων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν κεῖνται τά ἐκ τῆς Φύσεως ἀπορρέοντα δικαιώματα ἐκάστου, ἅτινα δεόν νά χρησιμεύουν ὡς βάσις τῆς ρυθμίσεως τῶν πολιτικῶν νόμων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αὕτη εἶναι ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τόν φόβον τοῦ τί θά εἴπῃ εἰς βάρος τοῦ ἡ Κοινωνία. Ἐκαστος δύναται νά πράττῃ ἐλευθέρως, ὅ,τι θέλει, ἀρκεῖ νά μὴ βλάπτῃ τοὺς ἄλλους ἢ νά μὴ προβαίνει εἰς ἀπρεπείας, αἵτινες καταβιβάζουν τήν ἀνθρωπίνην ἀξίαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Εἶναι ἡ ἔλλειψις τοῦ φόβου τῆς στερήσεως τῶν μέσων τῆς ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐκ φύσεως δικαιώματα ἐπὶ τῆς ζωῆς καί τά δικαιώματα ταῦτα πρέπει νά τοῦ ἐξασφαλίζονται ὑπὸ τῶν κοινωνικῶν νόμων, μέσῳ καταλλήλου κοινωνικῆς ὁργανώσεως.

ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς ἀπὸ τὰ δεσμά τῆς ὕλης καί τόν νόμον τοῦ θανάτου.

Λέγοντες ἀθανασίαν, δέν ἐννοοῦμεν ἀπλῶς τήν ἐπιβίωσιν τῆς ψυχῆς μετὰ θάνατον, ὅπως πιστεύουν ἄλλοι. Ἡμεῖς δεχόμεθα ὅτι, πᾶν πνεῦμα τό ὅποιον ὑπόκειται εἰς τούς νόμους τῆς ζωῆς τῆς ὕλης, εἶναι ὑποχρεωμένον νά ἐπανερχῇ ἐπὶ τῆς Γῆς μέχρις ὅτου τελειοποιηθῇ καί κατορθώσῃ νά φθάσῃ εἰς τήν ἠθικὴν του λύτρωσιν καί τήν ἀποδέσμευσιν ἐκ τῶν φαινομένων τῆς ζωῆς.

Τότε μόνον θά δυνηθῇ νά γνωρίσῃ τούς νόμους ἐκείνους τοῦ πνεύματος διὰ τῶν ὁποίων ἐπιτυγχάνεται ἡ πραγματικὴ λύτρωσις, ἡ **Ἀθανασία**. Τοῦτο ἀποτελεῖ τήν ἀνωτάτην βαθμίδα εἰς τήν ὁποῖαν φθάνει τό ἄτομον μέσῳ τῶν φυσικῶν θρησκευτικῶν καί τῶν συστημάτων, τά ὁποῖα εἶναι τά μόνα ἀρμόδια νά βοηθήσουν τόν ἄνθρωπον, ἵνα φθάσῃ εἰς τήν φυσικὴν αὐτοῦ ἐλευθερίαν, τήν λύτρωσιν αὐτοῦ ἀπὸ τὰ δεσμά τῆς ὕλης, τόν νόμον τῆς ἐνσαρκώσεως καί τοῦ θανάτου. Ἐάν ὁ Θεὸς ἐλευθερώσῃ ὑμᾶς ὧντως ἐλεύθεροι ἐστέ” εἶπεν ὁ θεὸς Ἰησοῦς.

Διὰ νά ἐπέμβῃ, ὅμως, τό Θεῖον Πνεῦμα, διὰ νά φέρῃ μίαν ψυχὴν εἰς τήν λύτρωσιν, πρέπει αὕτη νά ἀπαλλαγῇ πρῶτον ἀπὸ τὰς

κακίας, τὰ ἐλαττώματα καί τὰς στρεβλὰς ἰδέας καί νά πλουτίσῃ τόν νοῦν τῆς μέ γνώσεως ἀληθείας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

Τό ζήτημα τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλῆσεως θεωρεῖται ὡς ἓνα ἀπὸ τὰ πλέον δυσεπίλυτα θέματα τῆς μεταφυσικῆς.

Τίποτε, ὅμως, δέν ὑπάρχει πέραν τῆς φύσεως, καί ἐφ’ ὅσον ἔχομεν τήν δυνατότητα καί τὰ μέσα νά μελετήσωμεν τήν φύσιν, πρέπει νά τό κάνωμε, διὰ νά δώσουμε μίαν ἀπάντησιν εἰς τό ἐρώτημα: Εἴμεθα ὄντα ἐνεργοῦντα ἀσυνειδήτως ὑπὸ τήν ἐπίδρασιν μοιραίων δυνάμεων ἢ εἴμεθα ὑποκείμενα ἐνεργοῦντα ἐλευθέρως, κατὰ τήν ἰδίαν ἡμῶν θέλησιν;

Ἐάν θέλωμεν νά ζῶμεν συνειδητὰ, πρέπει νά μάθωμεν ἐάν εἴμεθα ἐλεύθεροι, ὅποτε θά ἔχωμε καί τήν δυνατότητα νά ρυθμίσωμε τόν βίον μας κατὰ τρόπον κατάλληλον, ὅπως ἐξελιχθῶμεν, διότι ὡς εἵπομεν, ἡ ἐλευθερία εἶναι τό Α καί τό Ω τῆς ἐξελιξεως.

Ἀποψις ἐλευθερίας τῆς βουλῆσεως ἢ αὐταρχίας ἢ αὐτεξουσίου

Ἐλευθερία τῆς βουλῆσεως, ἐκλήθη ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ, ἡ **δοξασία**, καθ’ ἣν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος εἰς τὰς πράξεις αὐτοῦ, δυνάμενος νά κάμῃ διάκρισιν μεταξὺ τοῦ ἠθικῶς ἀγαθοῦ καί τοῦ κακοῦ. Δέχεται τήν βούλησιν τοῦ ἀνθρώπου ἐλευθέραν, καί διδάσκει, ὅτι οὗτος δύναται ν’ ἀκολουθήσῃ ὁδόν καί ἀντίθετον πρὸς τὰ προσδιοριστικά αἴτια ἢ καί νά πράξῃ τι, εὐ-

θύς ἐξ ἀρχῆς, ἄνευ προηγηθείσης αἰτίας.

Τὰ πλεῖστα τῶν θρησκευτικῶν συστημάτων προϋποθέτουν ὡς αὐταπόδεικτόν τι τήν ἐλευθερίαν τῆς βουλῆσεως καί τό ὑπεύθυνον τοῦ ἀνθρώπου.

Καί ἡ ἐκκλησία ἠσυχολήθη μέ τό ζήτημα αὐτό εἰς τήν ἐν Τρέντῳ Σύνοδον καί ἐγνωμάτευσε ὅτι, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό αὐτεξούσιον καί ὑπεύθυνον, συνεπῶς ὑπόκειται εἰς τὰς πέραν τοῦ τάφου ποινάς.

Ἀντίθετος ἀρχή εἶναι ἡ **Αἰτιοκρατία**.

Καλεῖται οὕτως ἡ φιλοσοφικὴ θεωρία, καθ’ ἣν τὰ πάντα ἐρμηνεύονται κατὰ τήν ἀρχὴν τῆς αἰτιότητος.

Κατ’ αὐτήν, ὁ ἄνθρωπος ἐνεργεῖ κατ’ ἀνάγκην, ἀναλόγως τῶν αἰτίων τὰ ὁποῖα προκαλοῦν τήν ἐκδήλωσιν τῆς θελήσεώς του.

Ἡ ψυχολογικὴ αἰτιοκρατία διδάσκει ὅτι, προκειμένου περὶ φαινομένων τῆς συνειδήσεως, τὰ αἴτια τὰ ὁποῖα προκαλοῦν τήν θέλησιν εἶναι ψυχικά καί ὅτι αἱ πράξεις τοῦ ἀνθρώπου καθορίζονται ἀναγκαίως ὑπὸ τῶν αἰτίων αὐτῶν καί συνεπῶς δέν ὑπάρχει ἐλευθερία τῆς βουλῆσεως.

Ἡ φιλοσοφικὴ ἀρχὴ τῆς αἰτιοκρατίας ἔχει τήν ἀρχὴν τῆς εἰς τόν Λεύκιππον, ὁ ὁποῖος διετύπωσε τήν ἀτομικὴν θεωρίαν, τήν ὁποῖαν κατόπιν ἀνέπτυξεν ὁ Δημόκριτος.

“Οὐδέν χρήμα μάτην γίνεται (ἄνευ σκοποῦ δηλαδή, τελειολογικὴ ἀποψις) ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου καί ὑπὸ ἀνάγκης”.

Ἀνάγκη σημαίνει ὅτι, τό ὄν δέν δύναται νά ἐνεργῇ ἄλλως ἢ ὡς ἐνεργεῖ, λόγῳ τῆς ἀναγκαιότητος τῶν φαινομένων.

Ἡ θεωρία αὕτη, ὡς πρὸς τό ζήτημα τῶν φυσικῶν φαινομένων εἶναι αὐταπόδει-

κτος, διότι κάθε φυσική δύναμις ή οποία είναι αιτία φυσικού τινός φαινομένου, ενεργεί κατά ώρισμένον νόμον και είναι εκ των προτέρων προσδιορισμένον τό αποτέλεσμά αυτής, κατά τόν νόμον της νομοτελείας. Καί τά τυχαία ακόμη γεγονότα, αυτά δηλαδή των οποίων δεν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τά αίτια, υπόκεινται εις νόμους, δηλαδή δεν είναι τυχαία.

Ο Γκάους απέδειξε τούτο και εις την θεωρίαν περί των πιθανοτήτων, την οποίαν ανέπτυξε, λέγει ότι, αν ήτο δυνατόν νά γνωρίζωμεν και νά υπολογίζωμεν όλα τά στοιχεΐα τά όποια λαμβάνουν μέρος εις ένα γεγονός, θά ήδυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν την έκβασιν αυτού.

Εν στενωτέρω έννοιā, καλεΐται αίτιοκρατία ή θεωρία, καθ' ήν, ή βούλησις του ανθρώπου δεν είναι έλευθέρα, αλλά καθορίζεται εκάστοτε υπό έσωτερικών αίτίων (έμφύτων ή επικτήτων προδιαθέσεων) και υπό έξωτερικών.

Κατά την θεωρίαν της αίτιοκρατίας, αί παρελθούσαι πράξεις του ανθρώπου δεν ήτο δυνατόν νά αποβώσιν άλλως ή ως απέβησαν πράγματι, τās δέ μελλούσας θά ήδύνάτο τις νά προϊδῃ μέ πᾶσαν ακρίβειαν, καθώς προβλέπομεν τās κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, εάν ήτο δυνατόν εκάστοτε νά γνωρίζωμεν ακριβῶς την φύσιν και την ίσχύν των τε έσωτερικών και των έξωτερικών αίτίων, ήτινα τās προκαλούν. Έν συντόμῳ, πάσαι αί πράξεις και αί αποφάσεις των ανθρώπων και κατ' άντανάκλασιν και αί ένσυνείδητοι, διέπονται υπό αίτίων και είναι αναγκαΐαι, ακριβῶς καθ' όν τρόπον και τά γεγονότα του έξω κόσμου.

Και ό Νοτιοβουδισμός αναπτύσσει την θεωρίαν αυτήν. Ο Βουδισμός χωρίζεται εις

πολλάς αίρέσεις και είναι άπειρος ή απόστασις ή οποία χωρίζει τόν Βόρειον Βουδισμόν των λαμαϊστών του Θιβέτ από τόν Νοτιοβουδισμόν της Κεϋλάνης, του Σιάμ, της Καμβότζης κ.λ.π., ό όποϊος δεν δέχεται και την άθανασίαν της ψυχῆς, αντιθέτως πρός τόν πρώτον. Κατά την αίτιοκρατίαν του Ν. Βουδισμού, κάθε κατάσταση της ανθρωπίνης συνειδήσεως είναι αναπόδραστον αποτέλεσμα της παρελθούσης καταστάσεως και ή μέλλουσα θά είναι άπόρροια της νυν. Τούτο αποκαλούν "αϊτιώδη σειράν".

Άλλ' ή θεωρία αυτή δεν είναι όρθή, διότι κάθε ψυχική κατάσταση είναι μέν ένα αποτέλεσμα της προηγουμένης, αλλά έρχονται και νέα στοιχεΐα τά όποια επεμβαίνουν ως νέοι παράγοντες, και έξ όλων τούτων προέρχεται ή νέα κατάσταση της συνειδήσεως.

Άλλά, προκειμένου νά έρευνήσωμεν τό ζήτημα της έλευθερίας της θελήσεως, πρέπει, κατά πρώτον, νά δοῦμε τί είναι ή θέλησις.

Η Θέλησις

Λέγουν, ότι ή θέλησις είναι έσωτερική τάσις πρός άντικείμενόν τι ή πρός τινα κατάσταση ή ενέργειαν, έξ ὧν προσδοκῶμεν ευχαρίστησιν (θετική μορφή) ή ή έξωτερική τάσις πρός αποτροπήν καταστάσεως τινος, έξ ἧς προσδοκῶμεν δυσάρεστόν τι (άρνητική μορφή).

Καθ' ήμās, ή θέλησις είναι ή κινητική ενέργεια, ή εκδήλωσις του δυναμισμού του ψυχικού πυρήνος πρός έκτέλεσιν των αποφάσεων της συνειδήσεως ή πρός πλήρωσιν σωματικών ή ψυχικών αναγκών ή επιθυμιών.

Άλλά διά τόν τελειότερον προσδιορισμόν της θελήσεως είναι ανάγκη νά αναφέρωμεν, κατά πρώτον, τί είναι ή συνείδησις, έφ' όσον ή θέλησις είναι εκδήλωσις του έσωτερικού πυρήνος, οὔτινος ιδιότης είναι τό συνειδέναι.

Η συνείδησις δεν είναι κάτι χωρίς υπόστασιν. Είναι οὔσία συνειδητή, αποτελούμένη από την ιδίαν οὔσίαν έξ ἧς επλάσθη και ό κόσμος. Έκ της ιδίας δημιουργικῆς αρχῆς, μέ την διαφοράν ότι αυτή έχει συνείδησιν έαυτῆς και της υπάρξεως του έξω κόσμου, μέσω των αισθήσεων, τās όποιās της παρέχει ό οργανισμός.

Η υπόστασις αυτή του Έγῶ εκδηλώνει δυνάμεις, ιδιότητας και νόμους. Διά της καλλιιεργείας αυτού, εκδηλούνται και άλλοι ιδιότητες και νόμοι, και τούτο αποτελεΐ την εξέλιξιν διά της όποιās άνέρχεται τό όν εις την όντολογικήν κλίμακα.

Ο ψυχικός οὔτος πυρήν έχει κίνησιν και αυτενέργειαν, ή όποια είναι ή ιδιότης νά κινή αυτός έαυτόν. Τά άσυνείδητα πλάσματα της φύσεως δεν κινούνται παρά έξωθεν, ένῶ όλα τά έμψυχα όντα έχουν αυτενέργειαν, εκδήλωσις της όποιās είναι ή θέλησις. Διά νά εκδηλωθῇ ή θέλησις εις τά συνειδητά όντα, προϋποτίθεται σκέψις, έλευθερία εκλογῆς και απόφασις.

Εις τά κατώτερα του ανθρώπου ζῶα, εις τά όποια ή νόσις και ή έλευθερία εύρίσκονται σέ έμβριώδη κατάσταση, ή θέλησις είναι υποτυπώδης κίνησις και διά τούτο αυτά διέπονται υπό των φυσικών νόμων, των ένστίκτων. Όσον εκδηλῶνται από τόν έσωτερικόν πυρήνα περισσότεραι δυνάμεις και ιδιότητες, κατά τοσοῦτον αὐξάνεται ή έλευθερία και έντείνεται ή θέλησις.

Άλλά, εάν θέλωμε νά δοῦμε πῶς λειτουργεΐ ή βούλησις, πρέπει πρώτα νά δοῦμε πῶς λειτουργεΐ ή συνείδησις.

Ο ψυχικός πυρήν, όστις έχει την ιδιότητα της κινήσεως, είναι εκείνος ό όποϊος κινεΐ και την νόσιν. Όταν ή συνείδησις θέλει νά κάμῃ μίαν σκέψιν, ὡθεΐ την θέλησιν, ή όποια θέτει ὑπ' ὄψιν της συνειδήσεως τά στοιχεΐα της νοήσεως εκ των όποιων θά σχηματισθῇ ή σκέψις ή ή κρίσις.

Η συνείδησις έχει την ικανότητα του κρίνειν και του εκλέγειν.

Η κρίσις είναι ή αντιπαραβολή και ή συσχέτισις όλων των έννοιῶν της συνειδήσεως, αί όποια αναφέρονται εις τό υπό κρίσιν θέμα και τό αποτέλεσμα αὐτῶν είναι τό έξαγόμενον συμπέρασμα. Η κρίσις γίνεται βάσει όλων των στοιχείων, τά όποια έχει ὑπ' ὄψιν της ή συνείδησις και τά όποια προέρχονται εκ του έξωτερικού κόσμου (αί παραστάσεις τās όποιās της μεταδίδουν αί αισθήσεις διά της διανοΐας), της μνήμης και του υποσυνειδήτου (ένστικτα, ὁρμαΐ, επιθυμΐαι).

Εκλέγει, λοιπόν, και αποφασίζει ή συνείδησις μέσα εις τό πλαίσιον τό όποϊον της προσδιορίζουν τά έξωθεν γεγονότα, έν συνδυασμῶ πρός την σκέψιν και τό περιεχόμενον της διανοΐας. Προκειμένου, επίσης, περί κρίσεως μεταξύ καλοῦ και κακοῦ, θά αποφασίσῃ ή συνείδησις, αναλόγως της αντιλήψεως του νοῦ, περί καλοῦ και κακοῦ.

Οὔτως, αί ενέργειαι του ψυχικού πυρήνος, εάν οὔτος είναι ὑγιής, υπόκεινται εις τόν νόμον της αίτιότητας. Η έλευθερία αυτού έγκειται εις την ικανότητα του κρίνειν και αποφασίζειν περί του πρακτέου, αλλά οὔδέποτε ενεργεΐ ή συνείδησις αντι-

θέτως πρὸς τὴν κρίσιν, ἐκτός ἐάν πρόκει-
ται περί παράφρονος ἢ ἀνοήτου ἀνθρώ-
που, ὁ ὁποῖος λαμβάνει ἀποφάσεις εἰκὴ καὶ
ὡς ἔτυχε.

Συμπέρασμα: α) Καὶ εἰς τὴν λειτουρ-
γίαν τῆς σκέψεως ἰσχύει ὁ νόμος τῆς αἰ-
τιότητας, β) παράγοντες οἱ ὁποῖοι ἐπηρεά-
ζουν τὴν σκέψιν εἶναι:

1) Τὸ περιεχόμενον τῆς διανοίας καὶ αἱ
ἐξωθεν διὰ τῶν αἰσθήσεων προσαγόμε-
ναι εἰς αὐτὴν παραστάσεις.

2) Τὸ ὑποσυνειδητόν.

3) Τὰ συναισθήματα καὶ αἱ ἐσωτερικαὶ
τάσεις, αἱ ὁρμαὶ καὶ τὰ πάθη, τὰ ὁποῖα ἐπί-
σης βαρύνουν εἰς τὸν σχηματισμὸν τῶν
κρίσεων καὶ ἀποφάσεων τοῦ ἀνθρώπου,
πολλάκις ἐπικρατοῦντα.

Ἔτσι, κατὰ τὴν διάπραξιν ἐγκλημάτων
ἐκτελουμένων εἰς βρασμὸν ψυχικῆς ὁρ-
μῆς, τὰ δικαστήρια δέχονται τοῦτο ὡς
ἐλαφρυντικὸν ὑπὲρ τοῦ κατηγορουμένου.

4) Ἡ κατάσταση τοῦ σώματος, ἡ νοο-
τροπία καὶ ὁ χαρακτήρ τοῦ ἀνθρώπου.

5) Ἡ διαίτησις καὶ αἱ ἐμπνεύσεις.

Μηχανισμός τῆς βουλήσεως

Καὶ ἐκεῖ ἰσχύει ὁ νόμος τῆς αἰτιότητας,
διότι δέν εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ἐνεργώ-
μεν εἰκὴ καὶ ὡς ἔτυχε, ἀλλὰ σύμφωνα
πρὸς τὰς σχηματιζόμενας κρίσεις.

Διὰ νά ἐκδηλωθῇ μία σκέψις, πρέπει νά
προηγηθῇ συλλογισμὸς καὶ κρίσις. Τὸ ἀπο-
τέλεσμα δὲ τῆς κρίσεως θά πραγματοποιή-
σῃ ἡ θέλησις ὑπὸ τὴν ὥθησιν τῆς συ-
νειδήσεως. Ἐπομένως ἡ βούλησις ἐξαρ-
τᾶται ἀπὸ τὴν σκέψιν.

Οὕτω, οἱ παράγοντες οἱ ὁποῖοι ρυθμί-
ζουν τὴν ἐκδήλωσιν τῆς βουλήσεως εἶναι:

1) Τὸ ἀντικείμενον τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ ἡ
θέλησις καὶ τὸ ὁποῖον δύναται νά προσ-
διορίζεται ἀπὸ ἐξωτερικὰ ἐρεθίσματα ἢ
ἀπὸ σκέψεις.

2) Ἡ περί τοῦ πρακτέου λογικὴ κρίσις
καὶ ἡ σχετικὴ ἀπόφασις τῆς συνειδήσεως.

3) Αἱ ἐσωτερικαὶ ὁρμαὶ καὶ ἐπιθυμίαι, τὰ
συναισθήματα καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ ὑπο-
συνειδήτου, ἃν ταῦτα ἐπικρατοῦν.

4) Ἡ κατάσταση τοῦ περιβάλλοντος καὶ
τοῦ σώματος.

Μεταξὺ τῶν παραγόντων τούτων ἐπι-
κρατεῖ καὶ ρυθμίζει τὴν θέλησιν καθὼς καὶ
τὴν νόησιν, ὁ ἰσχυρότερος καὶ ἐπικρατέ-
στερος, ἀναλόγως τῆς ψυχοσυνθέσεως
καὶ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἀτόμου.

Σπουδαιότατον ρόλον παίζουν αἱ ὁρ-
μαὶ, φυσικαὶ ἢ διεστραμμέναι καὶ τὰ στοι-
χεῖα τοῦ ὑποσυνειδήτου. Ὅσον μικρότερα
εἶναι ἡ ἐπίδρασις αὐτῶν εἰς τὸν σχηματι-
σμὸν τῶν κρίσεων, τόσον μεγαλύτερα εἶ-
ναι ἡ ἐπίδρασις τοῦ λογικοῦ καὶ ἡ ἀπόφα-
σις τῆς θελήσεως εἶναι συμφωνοτέρα πρὸς
τὸ ἀληθές καὶ τὸ ὀρθόν καὶ τὸ συμφέρον
τοῦ ἀτόμου.

Ὡς ἐλευθερία τῆς βουλήσεως ὅθεν,
νοεῖται τὸ ὅτι σχηματίζει τις τὰς θελήσεις
του καὶ ἐνεργεῖ:

1) Χωρὶς νά ἔχῃ τὸ συναίσθημα ἐσωτε-
ρικῆς ἢ ἐξωτερικῆς βίας καὶ χωρὶς νά ἀσκή-
ται πραγματικῶς τοιαύτη.

2) Ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἐξελιξέως καὶ ὑγεί-
ας τῆς συνειδήσεώς του καὶ ἐκ τῆς ἐκλο-
γῆς, τὴν ὁποίαν θά κάμῃ μεταξύ τῶν δυ-
νατῶν λύσεων.

Συνεπῶς, καίτοι ἰσχύει ὁ νόμος τῆς αἰ-
τιότητας, πᾶσα βούλησις δύναται νά σχη-
ματίζεται, ἄνευ καταναγκασμοῦ. Τὰ ὅρια
μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ συνειδήσις δύναται

νά κρίνῃ καὶ ἀποφασίζει εἶναι κατὰ τοσοῦ-
τον εὐρύτερα, ὅσον πλουσιώτερον νοητι-
κόν περιεχόμενον ἔχει καὶ ὅσον τελειό-
τερον εἶναι ἀνεπτυγμένη καὶ ἡ συνειδήσις
καὶ ἡ νόησις, ὁπότε ὑπάρχει εὐρύτερον πε-
δῖον πρὸς ἐκλογὴν.

Ἡ συνειδήσις μπορεῖ νά εἶναι ὑγιής ἢ
νοσηρὴ, ὁπότε καὶ αἱ κρίσεις καὶ αἱ θελή-
σεις, δέν θά ἀνταποκρίνονται κατ' εὐθύν
λόγον εἰς τὰ πράγματα, ἀλλὰ πολλάκις
κατ' ἀντίστροφον.

Μέσα εἰς τὴν νοσηρότητα τῆς συνει-
δήσεως συγκαταλέγεται καὶ ὁ σαδισμὸς (ἡ
εὐχαρίστησις τοῦ νά κάμῃ κανεὶς κακὸ εἰς
ἄλλους) καὶ ὁ μαζοχισμὸς (ἡ εὐχαρίστησις
νά πάσχῃ ὁ ἴδιος). Ὁ ἀσκητισμὸς π.χ. εὐρί-
σκεται εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ μαζοχισμοῦ,
διότι ὁ ἀσκητὴς ἐπιδιώκει τὸ ἀντίθετον ἀπὸ
ὅσα ζητεῖ ἡ φύσις.

Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ προέρχεται ἐκ τῆς
ἐξελιξέως ψυχῶν προερχομένων ὑπὸ κα-
τωτέρων τοῦ ἀνθρώπου μορφῶν.

Υπήρξαμεν ζῶα καὶ θηρία, καὶ τὰ στίγ-
ματα τῆς ζωῆς, τὴν ὁποίαν ἔκαμαν αἱ μορ-
φαὶ αὐταί, ὑπάρχουν καὶ ἐκδηλοῦνται καὶ
εἰς τὸ ὑποσυνειδητόν ὡς πάθη καὶ διε-
στραμμέναι ὁρμαὶ καὶ ἐπηρεάζουν τὴν θέ-
λησιν, ὅταν ἡ συνειδήσις δέν ἔχει ἐξελι-
χθῇ.

Ὡστε, ἀπόλυτος ἐλευθερία τῆς βουλή-
σεως δέν ὑπάρχει, οὔτε ἀπόλυτος εὐθύνη
διὰ τὰς πράξεις, διότι ὅταν αἱ συνῆκεαι τῆς
ζωῆς εἶναι δυσμενεῖς, χρειάζεται δύναμις
ψυχικὴ μεγάλη, ὥστε νά μὴ παρασυρθῇ ὁ
ἄνθρωπος εἰς ἀξιωματικούς πράξεις. Οὕ-
τως, ὁ ἐγκληματίας πρέπει νά κρίνεται
ἐπιεικῶς, καὶ νά μὴ ἐπιβάλλεται εἰς αὐτόν
ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου, διότι εἶναι ἓνας πά-
σχων καὶ ὡς τοιοῦτος πρέπει νά τύχῃ θε-

ραπείας.

Ἡ ἀπόλυτος αἰτιοκρατικὴ θεωρία ὅμως,
δεσμεύει τὴν σκέψιν καὶ καταδικάζει τὸν
ἄνθρωπον εἰς τὴν μοιρολατρείαν.

Ἡ θεωρία αὕτη ὁδηγεῖ εἰς τὸν ὕλισμόν,
διότι παραδέχεται ὅτι, αἱ πράξεις ὑπαγο-
ρεύονται ὡς ἀντίδρασις εἰς ἐξωτερικὰ γε-
γονότα, ὅπως συμβαίνει εἰς τὴν ὑλικὴν
φύσιν.

Συμπέρασμα

Ἐφ' ὅσον αἱ σκέψεις καὶ ἡ θέλησίς μας
εἶναι ἀποτέλεσμα ἀναγκαστικόν καὶ ἀνα-
πόδραστον ὠρισμένων αἰτίων, πρέπει, ἐάν
θέλωμεν νά πράττωμεν τὸ καλόν καὶ ὄχι τὸ
κακόν, νά μεταβάλλωμε τὰ αἶτια τῶν παρα-
συρόντων πρὸς τὸ κακόν ἀντιλήψεών μας.

Ἀλλὰ τί εἶναι καλόν καὶ τί κακόν;

Τοῦτο εἶναι τὸ μέγα πρόβλημα καὶ ἡ
ἀνωτέρα γνῶσις, τὴν ὁποίαν ἐπιδιώκει ἡ
σοφία.

**Ἀγαθόν εἶναι πᾶν ὅ,τι προάγει τὴν
ἀνθρωπίνην ψυχὴν καὶ κακόν ὅ,τι τὴν
δεσμεύει.**

Γιὰ νά μάθωμε τί προάγει τὴν ἀνθρω-
πίνην ψυχὴν, πρέπει νά γνωρίσωμε τὴν
φύσιν καὶ κατὰ βάθος τὸν ἄνθρωπον, διὰ
νά μάθωμεν ποῖα εἶναι αἱ πραγματικαὶ
πνευματικαὶ καὶ φυσικαὶ ἀνάγκαι αὐτοῦ, τὰς
ὁποίας πρέπει νά πληρώσωμεν.

Εἴπομεν ὅτι, μεταξύ τῶν αἰτίων, τὰ ὁ-
ποῖα σχηματίζουν τὴν σκέψιν καὶ τὴν θέλη-
σιν, εἶναι τὰ στοιχεῖα τῆς νόησεως καὶ τὰ
συναισθήματα. Συνεπῶς, ἐάν θέλωμεν νά
μεταβάλλωμεν τὰ αἶτια αὐτά, πρέπει:

1) νά διορθώσωμε τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα
τοῦ νοητικοῦ μας, τὰ ὁποῖα εἶναι ψευδῆ ἢ
διεστραμμένα καὶ τοῦτο συμβολίζει ὁ ἁ-
θλῶς-τοῦ-καθαρισμοῦ τοῦ κόπρου τοῦ Αὐ-
γείου.

2) Νά ἐξευγενίσουμε τὰ συναισθήματά μας.

Ἄλλά πῶς θά ἀναπτυχθῇ ἡ θέλησις διὰ νά γίνῃ ἡ ἐργασία αὐτή;

Αὐτό λαμβάνει χώραν, ἂν ὑπάρχῃ ἐσωτερικὴ τάσις, δηλαδὴ ἐπαρκὴς ὠριμότης τῆς ψυχῆς.

Αὐτό εἶναι τὸ στάδιον τῆς δράσεώς μας, ἂν θέλωμε νά πράττωμε πάντα τὸ καλόν. Νά ἀφοσιωθῶμεν εἰς τὴν τελειοποίησιν τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Ἡ ποινὴ ἡ ὁποία ἐπιβάλλεται εἰς τὸν ἐγκληματίαν, παίζει ρόλον ὥς στοιχεῖον τῆς κρίσεως αὐτοῦ. Τό ὅτι καὶ ἡμεῖς ὑφιστάμεθα σέ κάθε μας ἐνσάρκωσιν διάφορα δεινά, παίζει καὶ κατὰ τὸν σχηματισμόν τῶν δικῶν μας θελήσεων, σπουδαῖον ρόλον.

Σήμερα δέν εἴμεθα ἀπολύτως ὑπεύθυνοι τῶν πράξεών μας, ἐάν ἡ μοῖρα μᾶς ὥρισε συνθήκας δυσμενεῖς. Ἄλλά αἱ συνθῆκαι αὐταὶ μᾶς ἐπεβλήθησαν ὥς κύρωσις δι' ἄλλας πράξεις, τὰς ὁποίας διεπράξαμεν εἰς προηγουμένας ἐνσαρκώσεις μας, ὅποτε εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ἐκλέξωμεν μεταξύ καλοῦ καὶ κακοῦ.

Διὰ νά λειτουργοῦν ὁμαλῶς καὶ εὐρύθμως, δηλαδὴ φυσιολογικῶς, καὶ ἡ συνείδησις καὶ τὸ συναισθηματικόν καὶ ὁ νοῦς, πρέπει ταῦτα νά κινοῦνται καὶ νά λειτουργοῦν ἀνεμποδίστως.

Ἡ ἐλευθερία λοιπόν ἐγκεῖται εἰς τὴν ἀνεμπόδιστον ἐκδήλωσιν καὶ λειτουργίαν τῆς ἐσωτερικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ εἰς τὴν ἀποδέσμευσιν τῆς σκέψεως ἀπὸ κάθε τι τὸ ὁποῖον δύναται νά τὴν παρεμποδίσῃ ἀπὸ τὸ νά λειτουργήσῃ κανονικῶς καὶ φυσιολογικῶς καὶ ν' ἀκολουθήσῃ τὴν καθαρὰν λογικὴν, τὸν ὀρθόν, λόγον.

Ἐναρξῇ τοῦ Ἰοῦ Πυθαγορείου Συμποσίου στὸ Ἀκταῖον Φαλήρου.

Τὸ ὁργάνωσαν 12 Πυθαγόρειοι. Συμμετείχαν φιλόσοφοι, καλλιτέχνες, ποιητὲς καὶ ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς.

Ἐκεῖ ἀποφάσισαν τὴν ἰδρυση τοῦ Σωματείου "ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ" ποῦ θά εἶχε σάν σκοπὸ τὴν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τοῦ Πυθαγόρου.

Στὸ Συμπόσιο τηρήθηκε ἡ καθάρειος καὶ ἀναίμακτος Πυθαγόρειος δίαιτα.

Λόγοι τοῦ Π. Δρακοῦλη γιὰ τὸ Συμπόσιο

"Τὸ Συμπόσιο κρούει νέα χορδὴ καὶ ἡ ἁρμονία θ' ἀντηχήσῃ ἀπὸ γενιά σέ γενιά.

Τέμνει νέο ἔδαφος, ἀπείρως τιμιώτερον παντός γεωγραφικοῦ ἐδάφους, μέ λαμπροτέρους πνευματικούς ὁρίζοντες καὶ ἐπαγγέλλεται τὸ ἰδεῶδες τοῦ Ἑλληνιστοῦ βίου, τὴν θεμελίωσιν τοῦ ἀπότητος κράτους, ὅπερ ἐδράζεται ἐπὶ τῆς πραγματικῆς υἱείας, ἐκείνης ἧς τὰ τρία συστατικά στοιχεῖα εἶναι

**ἡ Καλλονή, ἡ Ἀλήθεια
καὶ ἡ Ἀγαθότης.**

Ἐπὶ τῆς ἀγάπης καὶ ἀδελφότητος, ἐπὶ τῆς καθολικῆς στοργῆς καὶ ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν ὄντων ἀνθρωπίνων καὶ ὑποανθρωπίνων".

22.3.1909 ὁ Πλάτων Δρακοῦλης προσκαλεῖται ἀπὸ τὸ Σωματεῖο "ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ" σέ τελετὴ ποῦ ὁργάνωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ Φιλάρετος, στὸν Σύλλογο Ἑμποροῦπαλλήλων.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Δρακοῦλη: Σπεῖρε τὸν σπόρο σου καὶ ἀδιαφόρει ποῦ, τότε καὶ πῶς θά βλαστήσῃ.

Ἐγεία εἶναι ἡ ἁρμονία ὅλων τῶν λειτουργιῶν τοῦ συστήματος, ὅχι μόνο φυσιολογικῶν ἀλλὰ πνευματικῶν, ἠθικῶν καὶ διανοητικῶν.

Τὸ Σωματεῖο αὐτὸ τάσσει μέγα ἰδεῶδες τοῦ τὸν ἀνθρωπισμό, ἀφοῦ ἀποβλέπει στὴν Σοφίαν καὶ τὴν Ἐγείαν.

Στὴν συνέχεια τονίζει τὴν ὁμοιότητα τῆς λέξεως *ὑγεία* μέ τὴν λέξη *ἁγίος*, στὴν ἑλληνικὴ καὶ ἀγγλικὴ γλῶσσαν *holly* καὶ *health*.

Ἀπὸ τὸ περιοδικό "Ἑρευνα"

τοῦ Πλάτωνος Δρακοῦλη, 14.9.1906.

Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

**Αἱ περὶ τῆς καλλιτεχνίας
ἀντιλήψεις τοῦ Πλάτωνος**

Καίτοι ὑπῆρξε μέγας καλλιτέχνης ὁ Πλάτων, ἡ στάσις του ἔναντι τῆς καλλιτεχνίας ὑπῆρξεν ἀρνητικὴ. Τὰ δημιουργήματα τῶν καλλιτεχνῶν δέν ἔχουν, λέγει, οὐδέν ὄντολογικόν περιεχόμενον. Εἶναι ἀπλὰ ἀπεικονίσεις τῶν αἰσθητῶν ὄντων καὶ ὑπάγονται γνωσιολογικῶς εἰς τὴν περιοχὴν τῆς εἰκασίας. Τὰ πραγματικῶς ὑφιστάμενα ὄντα εἶναι αἱ ἰδέαι. Τούτων ἀπομιμήματα εἰς πρῶτον βαθμόν εἶναι τὰ αἰσθητὰ ἀντικείμενα.

Τὰ καλλιτεχνικά δημιουργήματα, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν ἀπομίμεισιν τῶν αἰσθητῶν ὄντων εἶναι ἀπομιμήσεις τῶν ἀπομιμήσεων καὶ ἀπέχουν δύο βαθμούς ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν. Ὡς στερουμένα, λοιπόν, ἡ καλλιτεχνία ὄντολογικῆς ἀληθείας κατατάσσεται εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Οἱ καλλιτέχναι εἶναι σοφισταὶ καὶ θαυματοποιοί, οἵτινες θέτουν τὸν ἑαυτόν των εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῶν τυράννων, διὰ νά διαφθείρουν τὴν ψυχὴν τοῦ ὄχλου. Διὰ τῆς καλλιτεχνικῆς μιμήσεως ὑφίσταται ὑπερτροφία τὸ ἐπιθυμητικόν καὶ διαταράσσεται ἡ ψυχικὴ ἰσορροπία τῶν νέων.

Ἐν ὅψει τῆς φθοροποιῦ ταύτης ἐπιδράσεως τῆς καλλιτεχνίας, ἐπικυρεῖ ὁ Πλάτων εἰς τὰ συγγράμματά του κριτικὴν λογοτεχνικῶν κειμένων καὶ τῶν μουσι-

κῶν ρυθμῶν τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν ἀγωγὴν. Προτείνει τὴν ἀποκάθαρσιν αὐτῶν καὶ ἐξαίρει τὴν παιδευτικὴν ἀξίαν, τὴν ὁποίαν ἔχουν αἱ μαθηματικαὶ σπουδαί. Δέν διστάζει δέ νά προτείνῃ ὅπως, παύσουν τὰ ὁμηρικὰ ποιήματα νά χρησιμοποιοῦνται ὡς ἀναγνωστικόν διὰ τὰ παιδιά.

Ὁ πλατωνικὸς μῦθος

Παρ' ὅλην τὴν πρὸς τὴν καλλιτεχνίαν ἀντίθεσιν, εἰς ἣν ἄγει τὸν Πλάτωνα, τὸ παιδευτικόν του ἰδεῶδες, ὑπέκων οὗτος εἰς τὴν καλλιτεχνικὴν του φύσιν χρησιμοποιεῖ, συχνάκις, εἰς τοὺς διαλόγους του, μυθικὰς διηγήσεις. Εἰς αὐτὰς καταφαίνεται ἡ ἱκανότης του ἡ συνισταμένη εἰς τὴν εὕρεσιν τρόπων ἐκφράσεως, διὰ νά ἀνακοινωθῇ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὑπερβαίνει τὴν ἐκφραστικὴν δύναμιν τῆς λογικῆς καὶ συστηματικῆς ἀνακοινώσεως.

Οἱ πλατωνικοὶ μῦθοι εἶναι πλαστικά ἐποπτικά εἰκόνες, διὰ τῶν ὁποίων καταβάλλεται προσπάθεια νά διατυπωθοῦν διὰ τοῦ λόγου ἀλήθειαι «ὑπὲρ λόγον». Ὅλοι ἰδιαιτέρως δέ οἱ ἐσχατολογικοὶ μῦθοι τοῦ Πλάτωνος ἔχουν σκοπὸν νά μᾶς ἀνυψώσουν εἰς τὴν θέαν τοῦ υπερβατικοῦ κόσμου.

Ὅμιλοῦν διὰ πράγματα κείμενα πέραν τῶν συνόρων τῆς ἐμπειρίας. Διὰ τοῦτο ἐρχονται εἰς ἄμεσον συνεπαφὴν μέ τὴν ἰδέ-

αν ἐφ' ὅσον καὶ αὕτη ὑπερίπταται τῶν ὀρίων τῆς ἐμπειρίας. Ὁ μεγαλύτερος ποιητής Δάντε εἰς ἐπιστολὴν του γραμμένην λατινιστὶ πρὸς τὸν Κάν Γκράντε ἐνθα ὁμιλεῖ περὶ τῆς «*Θείας Κωμωδίας*», γράφει, ἀναφερόμενος εἰς τοὺς πλατωνικοὺς μύθους τὰ ἀκόλουθα: «*Διότι πολλά βλέπομεν διὰ τῆς νοήσεως διὰ τὰ ὁποῖα μᾶς λείπουν λεκτικά σύμβολα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον πολ- λάκις ὁ Πλάτων παρενείρει εἰς τὰ βιβλία του διὰ τῆς χρησιμοποίησεως μεταφορῶν. Διότι πολλά εἶδε διὰ τοῦ νοητικοῦ ὀφθαλμοῦ, τὰ ὁποῖα, διὰ τοῦ κοινοῦ λόγου, δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐκφράσῃ*».

Ἡ πλατωνικὴ παιδεία

Ἄλλ' ἐκεῖνο ὅπερ προσδίδει κοσμο- ἱστορικὴν σημασίαν εἰς τὴν πλατωνικὴν φιλοσοφίαν εἶναι ἡ **ἰδέα τῆς παιδείας**. Ὁ Πλάτων εἶναι ἐκεῖνος ὅστις πρῶτος κατέ- στησε τὴν παιδείαν ἀντικείμενον συστη- ματικῆς διευρευνήσεως καὶ τὴν συνέδεσε μέ τὴν φιλοσοφίαν. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς σοφιστάς, οἵτινες ἐννόουν τὴν παι- δείαν ὡς διεξιτοτεχνίαν ἀναφερομένην εἰς τὸν χειρισμὸν τοῦ λόγου καὶ ὡς πρόσ- κτησιν γνώσεων, ὁ Πλάτων ἐνεβάθυνεν εἰς τὸν οὐσιαστικόν της χαρακτῆρα καὶ διέ- γνωνσεν ὅτι, **σκοπὸς τῆς παιδευτικῆς δια- δικασίας εἶναι ἡ μόρφωσις τῆς ἀνθρω- πίνης ψυχῆς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐνοράσεως τῶν ἰδεῶν**.

Εἰς τὸ ἔβδομον βιβλίον τῆς «*Πολιτείας*» ἔχει παραθέσει τὴν περίφημον **εἰκό- να τῶν δεσμωτῶν τοῦ σπηλαίου**. Οἱ ἄν-θρωποι, λέγει, ὁμοιάζουν μέ δεσμώτας ἁ- λυσοδεμένους ἐντὸς σπηλαίου καὶ καταδι- κασμένους νὰ βλέπουν μόνον τὰς σκιάς, αἵτινες ἀπεικονίζονται εἰς τὸν τοῖχον τοῦ

σπηλαίου πρὸς τὸν ὁποῖον εἶναι ἐστραμμέ- να τὰ βλέμματά των.

Ἡ παιδεία εἶναι ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν δεσμωτῶν ἀπὸ τὰ δεσμά καὶ ἡ ἄνοδος, εἰς τὸν κόσμον τοῦ φωτός, ἥτις δίδει εἰς αὐτοὺς τὴν εὐκαιρίαν νὰ στρέψουν τοὺς ὀφθαλμούς των πρὸς τὸν ἥλιον καὶ νὰ ἀναγνωρίσουν εἰς αὐτόν τὴν πηγὴν τοῦ φωτός καὶ τῆς ζωῆς.

Ὅμοιως καὶ ἡ παιδεία εἶναι **στροφὴ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸν νοη- τὸν ἥλιον, πρὸς τὴν ἰδέαν δηλαδὴ τοῦ ἀγαθοῦ**. Πρὸς τὸ ἀγαθὸν πρέπει ὁ ἄν-θρωπος νὰ στρέψῃ τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ ἔχων αὐτὸ ὡς πρότυπον, νὰ διαμορ- φώσῃ τὴν ψυχὴν του.

Ὁ ἄνθρωπος, οὕτω, καθίσταται «*πλά- στης*» τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ διαμορφωτῆς τῆς ψυχῆς του συμφώνως πρὸς ἰδεατὰ πρότυ- πα. Διὰ τῶν ἀντιλήψεων του τούτων ἐδη- μιούργησεν ὁ Πλάτων τὴν ἰδέαν τῆς «*μορ- φώσεως*». Ὡς ὑψιστον καθῆκον τοῦ ἄν-θρώπου ἐναντι τοῦ ἑαυτοῦ του ἐμφανίζεται ἡ πλαστικὴ αὕτη ἐπεξεργασία. Ἡ δὲ πολιτι- κή κοινότης ἔχει ὡς αἰτίαν δικαιολογοῦ- σαν τὴν ὑπόστασίν της μόνον τὴν «*ἀν- θρωποπλαστικὴν*» ταύτην ἀποστολήν. Τό κράτος, κατὰ τὸν Πλάτωνα, εἶναι ἴδρυμα παιδευτικόν, προωρισμένον νὰ παράσχῃ ὅλα τὰ ἀπαιτούμενα ἐφόδια καὶ τὰ μέσα εἰς τὸ ἄτομον διὰ νὰ μορφωθῇ εἰς προ- σωπικότητα τελείαν καὶ ἀγαθὴν. Μόνον ὅταν καθοδηγῇται ἀπὸ ἓν τοιοῦτον ἰδεῶ- δες ἡ πολιτεία, ἀνυψοῦται εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς ἠθικότητος καὶ δύναται νὰ δικαιολο- γήσῃ τὴν ὑπόστασίν της. Ἄλλως καταπί- πτει ἡ πολιτεία εἰς τὸ ἐπίπεδον συμμορίας ληστῶν καὶ συνεταιρισμὸν πονηρῶν ἄν-θρώπων, ἐπιδωκόντων ἀτομικὰ ὠφελή- ματα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον συμβαίνει εἰς τὸ

κατὰ σύμβασιν κράτος, ὅπως τὸ ἐννοεῖ ὁ νεώτερος ἀτομιστικὸς καὶ κοινωνιστικὸς εὐδαιμονισμός.

Δέν περιωρίσθη νὰ ἐξάρῃ μόνον τὴν ἀξίαν τῆς παιδείας ὁ Πλάτων, ἀλλὰ ἐμελέ- τησε καὶ τὰς λεπτομερείας τῆς διδακτικῆς καὶ παιδευτικῆς διαδικασίας. Εἰς τὴν «*Πολι- τείαν*» καὶ τοὺς «*Νόμους*» δυνάμεθα νὰ ἀνεύρωμεν πλείστας διδακτικὰς ἀρχὰς καὶ ὁδηγίας διὰ τὴν συντέλεσιν τοῦ ἔργου τῆς ἀγωγῆς.

Τονίζεται ἐπανειλημμένως ὅτι, παιδεία δέν σημαίνει μετάδοσιν γνώσεων καὶ δεξι- οτήτων: «*Τὴν παιδείαν οὐκ οἶαν τινὲς ἐπαγ- γελλόμενοι φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶ- ναι. Φασὶ δὲ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέσθαι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὅψιν ἐντιθέντες*» (Πολ. 518 B). [Ἡ παιδεία δέν εἶναι τοιαύτη ὅπως τὴν παρι- στάνουν μερικοὶ οἵτινες τὴν χρησιμοποι- οῦν ὡς ἐπάγγελμα (δηλαδὴ οἱ σοφισταί).

Διότι, λέγουν, νομίζω, ὅτι μεταδίδουν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν παιδείαν, τὴν ὁποίαν αὕτη προηγουμένως δέν εἶχεν, ὡσάν νὰ λέγουν ὅτι χαρίζουν εἰς τυφλοὺς ὀφθαλ- μούς δύναμιν ὁράσεως. Παιδεία εἶναι, κατὰ τὸν Πλάτωνα, νὰ στρέψωμεν τὸ βλέμ- μα τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σκοτεινὸν πρὸς τὸ φωτεινὸν τμήμα τοῦ ὄντος: «*Ὁ δὲ γε νῦν λόγος σημαίνει ταύτην τὴν ἐνούσαν ἐκά- στου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος... σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους... Ἔως ἂν εἰς τὸ ὄν καὶ τοῦ ὄν-τος τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέ- σθαι θεωμένη τοῦτο δ' εἶναί φαμεν τὰ-γαθόν*» (518). [Ἡ δὲ συζήτησις μας τώρα μᾶς καταδεικνύει ὅτι, πρέπει αὐτὴν τὴν δύναμιν, τὴν ὁποίαν ἔχει ἕκαστος ἐξ ἡμῶν εἰς τὴν ψυχὴν του καὶ τὸ ὄργανον διὰ τοῦ

ὁποίου κατανοεῖ (τὰ ὄντα) μαζί μέ ὅλον τὸ σῶμα, νὰ τὴν στρέψωμεν ἀπὸ τὴν σκοτει- νὴν εἰς τὴν φωτεινὴν περιοχὴν, ἕως ὅτου γίνῃ ἱκανὴ νὰ ἀνέχεται τὴν θεάν τοῦ ὄντος καὶ τῆς φωτεινοτάτης ἐκ τοῦ ὄντος περιο- χῆς. Αὕτη δὲ (ἡ φωτεινοτάτη περιοχὴ) εἶπο- μεν ὅτι εἶναι τὸ «*ἀγαθόν*».

Δέν εἶναι λοιπόν ἡ παιδεία μετάδοσις γνώσεων, ἀλλὰ **μεταστροφή τοῦ ψυχικοῦ βλέμματος πρὸς τὴν ἀλήθειαν**. Διὰ ταύτης ἐπιτυγχάνεται ἡ πνευματικὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπελευθέρωσις. Ὁ Πλάτων ἀναγνωρίζει ὡς εἶδος ἐλευθερίας, μόνον τὴν πνευματι- κήν.

Ἡ οἰκονομικὴ ἐλευθερία, τὴν ὁποίαν τὰ σοσιαλιστικὰ καὶ κομμουνιστικὰ συστήμα- τα θεωροῦν ὡς τὴν κατ' ἐξοχὴν ἐλευθε- ρίαν, εἶναι κατὰ τὸν Πλάτωνα, βάναντος ὑποδούλωσις τῆς ψυχῆς εἰς τὰς ἐπιθυμίας. Ἡ δὲ ἄκρατος πολιτικὴ ἐλευθερία εἰς τὴν μορφήν εἰς τὴν ὁποίαν εἶχε διαμορφωθῇ ὑπὸ τὴν προστασίαν, τοῦ κατὰ τὸν 4ον π.Χ. αἰῶνα κρατοῦντος ἐν Ἀθήναις δημοκρατι- κοῦ ὀχλοκρατικοῦ συστήματος, εἶναι κατὰ τὸν Πλάτωνα, ἀκολασία, διότι ἀφήνει ἐλευθέραν τὴν δρᾶσιν τῶν εὐτελεστερῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ταπεινοτέρων παθῶν. Περισσότερον δὲ ἀνελεύθερος καὶ ὑποτε- ταγμένος εἰς τὰς δουλικὰς ἐπιθυμίας εἶναι, κατὰ τὸν Πλάτωνα, ὁ τύραννος.

Ἡ διδακτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ δρᾶσις τοῦ Πλάτωνος

Ἐκτός τῆς δράσεώς του ὡς θεωρητικοῦ ἐρευνητοῦ τῆς παιδείας, ἔχει ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος νὰ ἐπιδείξῃ καὶ λαμπροτάτην ἐν τῇ πράξει διδακτικὴν καὶ παιδευτικὴν δραστηριότητα. Ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ προέβαι-

νεν ὁ ἴδιος εἰς προφορικὴν διδασκαλίαν καὶ διπύθυνε τὴν πορείαν τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν. Ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος μέγας ὀργανωτὴς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης. Ἰσχυολήθη οὐ μόνον μέ τὰ μαθηματικά καὶ τὴν φυσικὴν, ἀλλὰ προσέτι καὶ μέ τὴν ἀρχαιολογίαν καὶ τὴν γεωλογίαν.

Εἰς τὸν «Κριτίαν» περιέχονται πολλὰ γεωλογικὰ παρατηρήσεις ὡς πρὸς τὴν Ἀττικὴν. Ταύτης τὰ ὄρη, λέγει ὁ Πλάτων, κατὰ τοὺς παμπалаίους χρόνους δὲν ἦσαν ἄδενδρα, ἀλλὰ γεμᾶτα ἀπὸ μεγάλα δένδρα. Εἰς τὸ συμπέρασμα τοῦτο καταλήγει στηριζόμενος εἰς τὴν διαπίστωσιν ὅτι, ὑπῆρχον ἐπ' αὐτῶν κατεσκευασμένα στεγασματα, εἰς τὰ ὁποῖα εἶχον χρησιμοποιηθῇ μεγάλα δένδρα. «Τότε δέ... πολλὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν ὕλην εἶχεν, ἥς καὶ νῦν ἐτι φανερά τεκμήρια· τῶν γὰρ ὄρων ἐστὶν ἃ νῦν μὲν ἔχει μελίταις μόναις τροφήν, χρόνος δ' οὐ πάμπολυς ὅτε δένδρων αὐτόθεν εἰς οἰκοδομίας τὰς μεγίστας ἐρεψίμων τμηθέντων στεγασματ' ἐστὶν ἐτι σᾶ» (Κριτ. ΙΙΙ). (Τότε ἡ Ἀττικὴ εἶχε πολλὰ δάση εἰς τὰ ὄρη καὶ ὑπάρχουν ἀκόμη σήμερα, τὰ ὁποῖα βεβαιώνουν ὅτι, ὑπῆρξαν αὐτὰ τὰ δάση. Διότι ἐκ τῶν ὀρέων «τῆς Ἀττικῆς» μερικά εἰς τὴν ἐποχὴν μας ἔχουν τροφήν μόνον διὰ μελίσσης, δὲν ἔχει δὲ περάσει πάμπου χρονικὸν διάστημα ἀπὸ τὴν ἐποχὴν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔκοπτον ἀπὸ τὰ δάση αὐτὰ ξυλείαν διὰ στεγασεῖς μεγίστων οἰκοδομημάτων, ἐκ τῶν ὁποίων στεγασεων, μερικά διατηροῦνται ἀκόμη καὶ τῶρα).

Ὅμοίως καὶ εἰς τὴν ἐν τῷ αὐτῷ διαλόγῳ μυθικὴν διήγησιν περὶ Ἀτλαντίδος ὑποκρύπτονται ἔρευναι γεωλογικαὶ καὶ ἀρχαιολογικαί.

Ὁ Παῦλος Μπορσάρντ ἐσχάτως, κατόπιν ἐρευνῶν, ἔφθασεν εἰς τὸ συμπέρασμα

ὅτι, πρέπει μετὰ μεγάλης προσοχῆς νὰ ἐξετάζωμεν τὰς ἀρχαίας μυθολογικὰς παραδόσεις. Πολύ ὀρθῶς παρατηρεῖ ὅτι, ἡ Τροία τῶν ὀμηρικῶν παραδόσεων, πρὸ τῶν ἀνασκαφῶν τοῦ Σλήμαν, ἐθεωρεῖτο μῦθος: «Ὅλοι μας εἰς τὰ σχολεῖα εἶχομεν διδαχθῇ ὅτι ὁ Μινώταυρος ἦτο φοινικὸς θρῦλος, μέχρις οὗτο ἦλθεν ὁ Ἔβανς καὶ μέ τὰς ἀνασκαφὰς τοῦ ἀπεκάλυψε τὴν ὑψηλὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Μινωικοῦ πολιτισμοῦ καὶ ὁ θρῦλος ἐγένετο ὑπὸ ἄλλην βεβαίως μορφήν, πραγματικότης».

Ἐπὶ τῇ βάσει δὲ παρατηρήσεων ἐξ αὐτοψίας, ὑποστηρίζει ὁ Μπορσάρντ ὅτι, ἡ Ἀτλαντὶς ἔκειτο εἰς τὴν Βόρειον Ἀφρικὴν ἐπὶ τῆς Μικρᾶς Σύρτεως. Ἐπομένως καὶ τὰ ἐν τῷ «Κριτίᾳ» ἀναφερόμενα σχετικῶς μέ τὰς ἀποτόμους ἐν Ἀττικῇ σημειωθείσας γεωλογικὰς μεταβολὰς, ἀξίζουν νὰ ἀπασχολήσων τοὺς εἰδικούς ἐπιστήμονας.

Ἡ ἐπίδρασις τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας

Οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ζῇ ἡ πλατωνικὴ φιλοσοφία. Ἀνεנέωθη διὰ τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ, ὅστις μετέδωκε τὰ κυριώτερα τῶν πλατωνικῶν δογμάτων διὰ τοῦ Αὐγουστίνου εἰς τὴν Δύσιν. Εἰς τὴν ἐλληνικὴν χριστιανικὴν Ἀνατολὴν οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ μελετᾶται καὶ νὰ ἀναγνωρίζεται. Κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Ἀναγεννήσεως, οἱ μεγάλοι πολιτικοὶ καὶ κοινωνικοὶ μεταρρυθμισταί, προεξάρχοντος τοῦ Ἑλλήνου Γεωργίου Γεμιστοῦ, ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν πλατωνικὴν «Πολιτείαν». Ὁ Μῶρος, ὁ Καμπανέλλα, ὁ Ἀνδρέα, ὁ Βάκων εἰς τὴν «Νέαν Ἀτλαντίδα» του, ἔχουν ὡς πρότυπὸν τῶν, τὸ ἰδεῶδες πολίτευμα τὸ σχεδιασθὲν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος.

Ἡ Πλατωνικὴ Ἀκαδημία, ψηφιδωτὸ δάπεδο ἀπὸ τὴν Πομπηία, Ιου. μ.Χ. (Ἐθνικὸ Μουσεῖο Νεαπόλεως)

Ἀλλὰ καὶ ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἔχει ἐπηρεασθῇ, ὡς πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν τῆς ἱεραρχικῆς ὀργάνωσιν, ἀπὸ τὰς πλατωνικὰς ἀντιλήψεις. Διὰ δὲ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρὸς Ἀνατολὰς, ὁ Πλάτων ἐπηρεάσθη καὶ τὸν ἀραβικὸν καὶ τουρκικὸν κόσμον.

Κατὰ τὴν νεωτέραν ἐποχὴν, ὁ Κάντιος ἔφερεν εἰς τὴν ἐπικαιρότητα τὰς πλατωνικὰς ἀντιλήψεις, ἡ δὲ μετακαντιανὴ φιλοσοφία, ὡς ἐμβλημα τῆς ἐκρηκτικότητος τὸν ὄρον ἰδεοκρατία. Εἰς τὴν σύγχρονον φιλοσοφικὴν φιλολογίαν ζῶμεν, σήμερον, ἀναγέννησιν τοῦ πλατωνισμοῦ.

Πάντα τὰ φιλοσοφικὰ ρεύματα αἰσθάνονται τὴν ὑποχρέωσιν νὰ λάβουν ἔναντι τοῦ Πλάτωνος μίαν θετικὴν ἢ ἀρνητικὴν τοποθέτησιν. Καὶ συμβαίνει, συχνότατα, τὰ νεώτερα φιλοσοφικὰ συστήματα νὰ θέλουν νὰ κατοχυρώσουν τὸ κῦρος τῶν, ἀναφερόμενα εἰς τὰ πλατωνικὰ δόγματα. Ἀλλ' ἡ πλατωνικὴ φιλοσοφία ὑπέρκειται πάσης μονομεροῦς

έρμηνείας. Ἀρνεῖται νά ὑποταχθῇ εἰς οἶον-
δήποτε μονομερῆ χαρακτηρισμόν.

Ὁ Πλάτων ὑπῆρξε πολύπλευρος προ-
σωπικότης καί τό βλέμμα του προεκώρει
εἰς τοὺς ὀρίζοντας τοῦ ἀπωτάτου μέλλον-
τος. Πολλοί ἐκ τῶν δοξασίων του ὑπερ-
βαίνουν τὰς ἀντιλήψεις τῆς συγχρόνου
μας φιλοσοφίας. Ὁ Πλάτων ἐξακολουθεῖ
νά προπορεύεται καί νά κρατῇ εἰσέτι τήν
πνευματικήν ἡγεσίαν τῆς ἀνθρωπότητος.

Οἱ μαθηταί διάδοχοι τοῦ Πλάτωνος ἐν τῇ παλαιότερᾳ Ἀκαδημίᾳ

Μετά τόν θάνατον τοῦ Πλάτωνος συνέ-
χισαν οἱ μαθηταί του τήν ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ
ἐγκαινισασθεῖσαν, ὑπ' αὐτοῦ, φιλοσοφικήν
καί ἐπιστημονικήν ἐργασίαν. Ἀπό τοῦ θα-
νάτου τοῦ Πλάτωνος μέχρι τοῦ Κικέρωνος,
δυνάμεθα νά διακρίνωμεν, παρακολου-
θοῦντες τήν ἐξέλιξιν τῆς ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ
ἐργασίας, τρεῖς περιόδους: 1ον) Τήν ἀρ-
χαίαν Ἀκαδημίαν 347-270 (Σπεύσιππος,
Ξενοκράτης, Κράτης 2ον) Τήν μέσνην Ἀκα-
δημίαν (270-155) (Ἀρκεσίλαος, Καρνεά-
δης). 3ον) Τήν νέαν Ἀκαδημίαν μέχρι 78
π.Χ. (Φίλων ὁ Λαρισαῖος, Ἀντίοχος ὁ Ἀσκα-
λωνίτης).

Ἡ ἀρχαία Ἀκαδημία Σπεύσιππος

Διπύθυνε τήν Ἀκαδημίαν ἀπό τοῦ 348-
339. Ἦτο υἱός τῆς ἀδελφῆς τοῦ Πλά-
τωνος. Ἡ σπουδαιότερα μεταρρύθμισις,
τήν ὁποίαν εἰσήγαγεν, ἦτο ἡ ταῦτισις τοῦ
εἰδητικοῦ μέ τόν μαθηματικόν ἀριθμόν. Ὁ
Ἀριστοτέλης μαρτυρεῖ περὶ τούτου γρά-
φων εἰς τὰ «Μετά τὰ φυσικά» (108 α 2):

«Οἱ μὲν γάρ τὰ μαθηματικά μόνον ποιοῦν-
τες παρά τὰ αἰσθητά, ὁρῶντες τήν περί τὰ
εἶδη δυσχέρειαν καί πλάσιν, ἀπέστησαν
ἀπό τοῦ εἰδητικοῦ ἀριθμοῦ καί τὰ μαθηματικά
ἐποίησαν». (Ἐκεῖνοι λοιπόν οἱ ὅποιοι ἀνα-
γνώριζον ἐκ παραλλήλου πρός τὰ αἰ-
σθητά, μόνον τήν ὑπαρξίν τῶν μαθηματι-
κῶν ἀντικειμένων, βλέποντες τήν δυσκο-
λίαν καί τὰς πλασματικές ὑποθέσεις, εἰς
τὰς ὁποίας μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ἀναγνώρισις τῆς
ὑπάρξεως ἰδεῶν, ἀπεμακρύνθησαν ἀπό τήν
περί εἰδητικῶν ἀριθμῶν ἀντίληψιν καί ἀνε-
γνώρισαν μόνον τόν μαθηματικόν ἀριθμόν).

Ἡ ἀπόρριψις τῶν εἰδητικῶν ἀριθμῶν ἐ-
γένετο ἀφορμή νά στραφῇ ἡ προσοχή τοῦ
Σπεύσιππου περισσότερο εἰς τήν ἔρευναν
τῶν αἰσθητῶν ὄντων. Δέχεται ὅτι ὑπάρχει
εἰδός τι «ἐπιστημονικῆς αἰσθήσεως», διά
τῆς ὁποίας ἀντιλαμβανόμεθα τήν οὐσίαν
τῶν αἰσθητῶν ὄντων. Ἐπεχείρησε δέ, ἐπὶ
τῇ βάσει τῆς διαιρετικῆς καί ἀναλογικῆς
μεθόδου, νά παράσχῃ ἐπιστημονικήν περι-
γραφὴν τῆς συγκεκριμένης πραγματικότη-
τος κατὰ τὰ ὄντολογικά της γνωρίσματα,
διὰ τοῦ συγγράμματός του τὰ «Ὅμοια». Εἰς
αὐτό συνδυάζει τήν διαιρετικήν μέθο-
δον τοῦ Πλάτωνος μέ τήν μαθηματικήν πε-
ρί ἀναλογιῶν θεωρίαν.

Ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ ἀντίληψις του
ὅτι, τό ἀγαθόν δέν ὑπάρχει ἐξ ἀρχῆς ὑπό
τήν μορφήν τοῦ ἐνός, ὡς ἐδέχετο ὁ Πλά-
των, ἀλλά τελεσιουργεῖται ἔπειτα ἀπό μα-
κράν ἐξέλιξιν: «Ὑπολαμβάνουσιν οἱ Πυ-
θαγόρειοι καί ὁ Σπεύσιππος τό κάλλιστον
καί ἄριστον μὴ ἐν ἀρχῇ εἶναι, διὰ τό καί
τῶν φυτῶν καί τῶν ζώων τὰς ἀρχάς αἴτια
μὲν εἶναι τό δέ καλόν καί τέλειον ἐν τοῖς
ἐκ τούτων» (Ἀρ. Μ.τ.Φ. 1072 β 30). [Νο-
μίζουν οἱ Πυθαγόρειοι καί ὁ Σπεύσιππος
ὅτι τό κάλλιστον καί τό ἄριστον δέν ὑπάρ-

χει εἰς τήν ἀρχήν, ἐπειδὴ αἱ ἀρχαί τῶν
φυτῶν καί τῶν ζώων (δηλαδή τό σπέρμα),
λειτουργοῦν ὡς αἴτια, ἀλλά τό τέλειον πα-
ρουσιάζεται εἰς τὰ ὄντα πού προέρχονται
ἐκ τῶν ἀρχῶν, δηλαδή ἐκ τοῦ σπέρματος].

Αἱ ἀντιλήψεις τοῦ Σπεύσιππου εἰς τό
σημεῖον αὐτό, συμπίπτουν μέ τὰς δοξασίας
τῆς νεωτέρας ἐξελικτικῆς ἠθικῆς θεωρίας,
ἥτις δέχεται ὅτι, ἡ ἠθική τελειότης ἐμφα-
νίζεται κατόπιν μακρᾶς ἐξελικτικῆς ἀνα-
πτύξεως. Ἀκολουθῶν ὁ Σπεύσιππος τὰς δι-
δασκαλίας τοῦ Φιλολάου, ἐδέχετο ὅτι, οἱ
μαθηματικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι τὰ ἰδεώδη πρό-
τυπα τῶν ὄντων. Ὁ ἀριθμός 10 εἶναι τό
σύμβολον τοῦ ἀγαθοῦ: «Τελεῖα ἕξις καί
ἀσχελῆσις» (τελεῖα κατάστασις καί ἀπαλ-
λαγή ἀπό πάσης ὀχλήσεως). Τὸ 9 συμβο-
λίζει τήν κίνησιν, τό 8 τήν ὄρεξιν καί τόν
ἔρωτα, τό 7 τήν νόσιν, τό 6 τήν ἐμψυχον
ζωήν, τό 5 τὰ αἰσθητά σώματα, τό 4 τὰ
γεωμετρικά μεγέθη τοῦ χώρου, τό 3 τόν
μαθηματικόν ἀριθμόν, τό 2 τό ἄπειρον καί
τό 1 τήν ἐνόπτηα. Ὁ Σπεύσιππος ἐπανερχε-
ται διὰ τῶν ἀντιλήψεων του αὐτῶν εἰς τήν
συμβολικὴν πυθαγορικήν ἀριθμολογίαν.

Ξενοκράτης

Διπύθυνε τήν Ἀκαδημίαν ἀπό τοῦ 339-
314. Κατήγετο ἐκ Χαλκιδόνης, διεκρίνετο
διὰ τὰ ἐξαιρετικά ἠθικά του χαρίσματα,
οὐκ ὅμως καί διὰ τήν ὀξύτητα τοῦ πνεύ-
ματός του. Ἐπεδίωξε νά συμβιβάσῃ τὰς
θεωρίας τοῦ Πλάτωνος μέ τὰς θεωρίας
τοῦ Σπεύσιππου, ταυτίζων τὰ εἶδη μέ τοὺς
ἀριθμούς: «Ἐνιοὶ δέ τὰ μὲν εἶδη καί τοὺς
ἀριθμούς τήν αὐτὴν ἔχειν φασὶ φύσιν»
(Ἀριστοτ. Σχόλια). (Μερικοὶ λέγουσιν ὅτι αἱ
ἰδέαι καί οἱ μαθηματικοὶ ἀριθμοὶ ἔχουν τήν
αὐτὴν φύσιν). Κατὰ τό πρότυπον τῶν Πυθα-

γορείων, ταυτίζει τό ἐν καί γενικώτερον
τό περιπτόν μέ τόν «πατέρα» Δία, τό δέ 2
καί τόν ἄρτιον ἀριθμόν μέ τήν «μητέρα
τῶν θεῶν». Παρεδέχετο δέ ὅτι, ὁ χώρος
δέν συνίσταται ἀπὸ σημεία, ἀλλὰ ἀπὸ
γραμμὰς μὴ ἐπιδεχομένης διαίρεσιν.

Ἡ θεωρία του αὕτη καταπολεμεῖται εἰς
τό φερόμενον μεταξύ τῶν ἀριστοτελικῶν
ἔργων σύγγραμμα «Περὶ ἀτόμων γραμ-
μῶν». Ἡ ψυχὴ, κατὰ τόν Ξενοκράτη, εἶναι
ἀριθμός, ὅστις κινεῖ τόν ἑαυτὸν του: «Ἀρι-
θμόν «ἔλεγε τήν ψυχὴν» κινουῖντ' αὐτόν».

Πρῶτος φαίνεται ὅτι διήρесе τό σύνο-
λον τῶν φιλοσοφικῶν μαθήσεων εἰς δια-
λεκτικήν, φυσικήν καί λογικήν. Διακρίνει
τό φυσικόν σύμπαν εἰς τρεῖς περιοχάς, εἰς
τόν ὑπὸ τήν σελήνην κόσμον, εἰς τόν οὐ-
ρανόν καί εἰς τήν ὑπερουράνιον περιο-
χήν. Ἐδίδασκε δέ ὅτι, καί αἱ τρεῖς αὗται πε-
ριοχαὶ εἶναι πλήρεις δαιμόνων.

Εἰς τόν Ξενοκράτη ἀπεδίδετο ἡ συγγρα-
φὴ 60 συγγραμμάτων ἠθικολογικοῦ, ὡς
ἐπὶ τό πλεῖστον, περιεχομένου.

Πολέμων

Διάδοχος τοῦ Ξενοκράτους ἐν τῇ Ἀκα-
δημίᾳ, ὑπῆρξεν ὁ Πολέμων, διατελέσας
διευθυντὴς ταύτης ἀπὸ τοῦ 314-269. Οὗ-
τος προσῆλθεν εἰς τήν φιλοσοφίαν κα-
ταθελχθεὶς ἐξ ἠθικῆς τιнос διαλέξεως τοῦ
Ξενοκράτους. Ἀπέδιδε μεγαλυτέραν ση-
μασίαν εἰς τόν ἠθικόν βίον καί τήν ἠθικὴν
ἄσκησιν. Κατὰ τόν Διογένη τόν Λαέρτιον
(ΙΦ, 3, 18): «Ἐφασκε δέ ἐν τοῖς πράγμασι
γυμνάζεσθαι καί μὴ ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς
θεωρήμασι» (ἔλεγεν ὅτι πρέπει κανεῖς νά
γυμνάζεται εἰς τήν πρακτικὴν ἠθικὴν ζωὴν
καὶ ὄχι εἰς τὰ διαλεκτικὰ θεωρήματα). Ὡς

ὑψιστον ἀγαθὸν ἐθεώρει τό «κατὰ φύσιν ζῆν», ἐξ αὐτοῦ δέ, παρέλαβε τό δόγμα τοῦτο καί ὁ ἀρχηγός τῆς στωϊκῆς φιλοσοφίας Ζήνων. Ἦσχολεῖτο καί εἰς φιλολογικά ζητήματα, ἐπαίνει δέ τόν Σοφοκλέα καί τόν Ὅμηρον: «Ἐλεγεν τόν μὲν Ὅμηρον ἐπικόν εἶναι Σοφοκλέα, τόν δέ Σοφοκλέα Ὅμηρον τραγικόν». (Ἐλεγεν ὅτι ὁ μὲν Ὅμηρος εἶναι ὁ Σοφοκλῆς τῆς ἐπικῆς ποιήσεως, ὁ δέ Σοφοκλῆς ὁ Ὅμηρος τῆς τραγικῆς ποιήσεως). Διάδοχος τοῦ Πολέμωνος μετά τό 269, ἐγένετο ὁ διά στενῆς πρὸς τοῦτον φιλίας συνδεόμενος Κράντης.

Κράντωρ

Μαθητὴς τοῦ Ξενοφάνους ὑπῆρξε καί ὁ ἐκ Σόλων τῆς Κιλικίας, Κράντωρ, ὅστις ἔγραψεν ἐξηγητικὸν ὑπόμνημα εἰς τόν «Τίμαιον» τοῦ Πλάτωνος. Περίφημον ὑπῆρξε τό «Περὶ πένθους» σύγγραμμά του, διὰ τοῦ ὁποῦ ἐδημιούργησε νέον φιλολογικὸν εἶδος, τοὺς παραμυθητικούς λόγους. Ὁ στωϊκὸς φιλόσοφος Παναίτιος ἔκρινεν ἄξιον τό σύγγραμμα τοῦτο τοῦ Κράντορος νά ἀποστηθίζεται.

Ὁ Πλούταρχος ὑπὸ τὴν ἐπίδρασίν του ἔγραψε παρόμοιον σύγγραμμα ὑπὸ τόν τίτλον «Παραμυθητικοὶ πρὸς Ἀπολλώνιον», κατὰ δέ τόν ὄν μ.Χ. αἰῶνα, ὁ Ρωμαῖος συγκλητικὸς Βοήθιος, ἔχων ὡς πρότυπον τό αὐτό ἔργον τοῦ Κράντορος ἔγραψε λατινιστί τό σύγγραμμα «Περὶ παραμυθίας τῆς φιλοσοφίας βιβλία πέντε». Κατεφέρετο κατὰ τῆς στωϊκῆς ἀπαθείας καί συνίστα ἀντ' αὐτῆς, τὴν μετριοπάθειαν.

Ὁ Πλούταρχος εἰς τό ρηθέν ἔργον του μᾶς διέσωσεν ἓν ἀπόσπασμά του: (Εὐκταῖον πρᾶγμα, «λέγει ὁ ἀκαδημαϊκὸς Κράν-

τωρ» εἶναι νά μή περιπίπτωμεν εἰς νόσον, ἀλλ' ἂν περιπέσωμεν εἰς νόσον, πρέπει νά εὐχώμεθα νά ἔχωμεν κάποιαν αἴσθησιν, ὅταν μᾶς κάμνουν εἰς τό σῶμα κάποιαν τομὴν ἢ μᾶς ἀποσποῦν ἀπ' αὐτό κάτι. Διότι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τῆς ὀδύνης ἀποζημιώνεται ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου μέ τὴν ἀποκτησιν μεγάλων μειονεκτημάτων. Διότι εἶναι ἐπόμενον εἰς ἐκείνην μὲν τὴν περίπτωσιν νά ἔχη ἀποθηριωθῇ ἐν τοιοῦτον σῶμα, εἰς αὐτὴν δέ ἐδῶ ἡ ψυχὴ).

Ὁ Κράντωρ κατανοεῖ πλήρως τὴν ὑψίστην σημασίαν, τὴν ὁποίαν ἔχει διὰ τὴν προφύλαξιν τῆς ὑγείας καί διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ψυχικῆς εὐαισθησίας, ἡ αἴσθησις τοῦ πόνου. Ἡ ἐπιδίωξις τῆς πλήρους ἐξουδετερώσεως τοῦ πόνου, ὅπως γίνεται εἰς τὴν νεωτέραν ἐποχὴν μέ ναρκώσεις καί ἄλλα τεχνικά μέσα, δέν εἶναι ἔνδειξις σημαίνουσα ψυχικὴν ἀνωτερότητα, ἀλλ' ἀπεναντίας ψυχικὴν ἀναισθησίαν.

Ἡ τιμωρία καί ὁ πόνος, λέγει ὁ Κράντωρ, συμμεριζόμενος τὰς πυθαγορικές καί ὀρφικές ἀντιλήψεις, εἶναι μέσον καθαρτικόν, προσωρισμένον νά ἀπαλλάξῃ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τό ἠθικόν κακόν. Πολλοὶ ἐκ τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Κράντορος διεσώθησαν εἰς τὸν νόθον πλατωνικὸν διάλογον «Ἀξίον».

Οἱ ὑπόλοιποι μαθηταὶ τοῦ Πλάτωνος

Μαθητὴς τοῦ Πλάτωνος καί γραμματεὺς του ὑπῆρξεν ὁ Φίλιππος ὁ Ὀππούντιος, ὅστις θεωρεῖται συγγραφεὺς τῆς «Ἐπινομιδος», τῆς συνεκτιδομένης μετὰ τῶν «Νόμων». Αὐτὸς ἐξέδωκε μετὰ τὸν θάνατον τοῦ διδασκάλου του τοὺς «Νόμους». Ἀπέδιδε μεγάλην ἀξίαν εἰς τὰ μαθηματικά. Δι' αὐτῶν ἀνυψούμεθα εἰς τὴν «θεοσέβειαν».

Ἀξιολογώτατος, μεταξύ τῶν λοιπῶν μαθητῶν, ὑπῆρξε καί ὁ Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός. Οὗτος ὑπῆρξεν ἐκ τῶν περιεργότερων προσωπικοτήτων τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Εἶχε μεγάλας ἱκανότητας ὡς συγγραφεὺς καί ἐπιστήμων, ἐφιλοδοξεῖ δέ νά ἀναδειχθῇ ἐφάμιλλος τοῦ Ἐμπεδοκλέους.

Κατὰ Διογένη τὸν Λαέρτιον, συνέβη ἡ πατρίς του Ἡράκλεια ἐν Πόντῳ, ὑποφέρουσα ἐξ ἐπιδημίας λοιμώδους νόσου, νά ἀποστείλῃ θεωροὺς εἰς τὴν Πυθίαν διὰ νά ἐρωτήσουν τὸν θεόν, διὰ ποίου μέσου θά ἠδύναντο νά ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν νόσον.

Ὁ Ἡρακλείδης κατάρθωσε, δωροδοκήσας τοὺς ἀπεσταλμένους καί αὐτὴν τὴν Πυθίαν, νά ἐπιτύχῃ χρησμόν λέγοντα ὅτι, ἡ πόλις θά ἀππλάσσετο τοῦ λοιμοῦ, ἂν ἐτίμα διὰ χρυσοῦ στεφάνου τὸν Ἡρακλείδην καί ἐάν ἀπεφάσιζε νά τὸν τιμῇ μετὰ θάνατον, ὡς ἦρωα.

Ἀλλὰ καθ' ἣν στιγμὴν ἐστεφανοῦτο ὁ Ἡρακλείδης ἐν τῷ θεάτρῳ τῆς πατρικῆς του πόλεως, συνέβη νά ἀποθάνῃ ἐξ ἀποπληξίας: «Ἐκομίσθη ὁ δῆθεν χρησμός καί οὐδὲν ἦν ἂν οἱ πλάσαντες αὐτόν. Αὐτίκα γάρ ἐν τῷ θεάτρῳ στεφανούμενος ὁ Ἡρακλείδης ἀποπληκτος ἐγένετο καί οἱ θεωροὶ καταλευσθέντες ἀπώλοντο». (Ἐκομίσθη ὁ δῆθεν χρησμός καί οὐδόλως ὠφελήθησαν οἱ πλάσαντες τοῦτον.

Διότι καθ' ἣν στιγμὴν ὁ Ἡρακλείδης ἐστεφανοῦτο εἰς τό θέατρον, ἀπέθανεν ἐξ ἀποπληξίας, οἱ δέ κομίσαντες τὸν χρησμόν ἀπεσταλμένοι λιθοβοληθέντες ἐφανεύθησαν). Δύο ἐκ τῶν θεωριῶν του τυγχάνουν ἀξιο νά μνημονευθοῦν. Ὡς πρὸς τὴν σύστασιν τοῦ ὑλικοῦ σύμπαντος ἐδέχετο ὅτι, τοῦτο ἀποτελεῖται ἐξ «ἀνάρμων

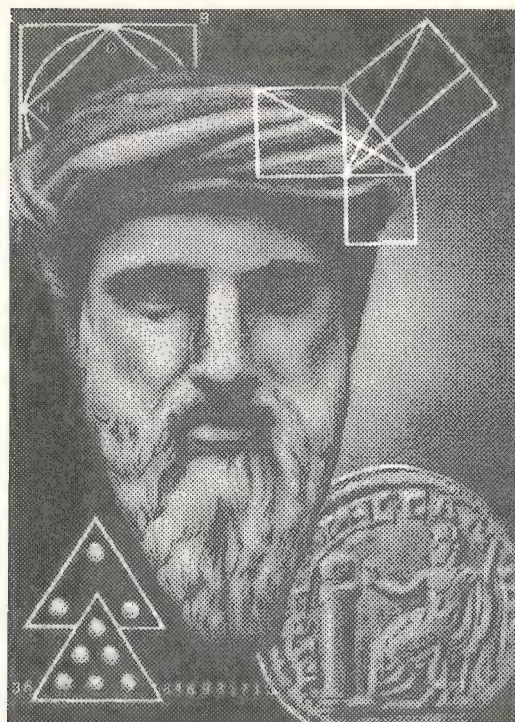
ῳγκων», ἥτοι ἐκ μικρῶν ὑλικῶν μορίων μὴ συνδεομένων πρὸς ἄλληλα.

Φαίνεται ὅτι εἶχε τροποποιήσει τὴν θεωρίαν τοῦ Δημοκρίτου καί ἔλεγεν ὅτι, τὰ πρῶτα ἐν τῷ κόσμῳ ὑφιστάμενα στοιχεῖα δέν εἶναι τὰ ἄτομα, ἀλλὰ τὰ ἐξ αὐτῶν συναπαρτιζόμενα μόρια. Ἡ δευτέρα ἀξιόλογος θεωρία του ἦτο, ἡ περί κινήσεως τῆς γῆς περί τὸν ἄξονά της.

Κατὰ τοὺς παλαιούς δοξογράφους οἱ Πυθαγόρειοι Ἰκέτας καί Ἐκφαντος, καθὼς καί ὁ Ἡρακλείδης: «κινεῖται μὲν τὴν γῆν, οὐ μὴν γε μεταβατικῶς ἀλλὰ τρεπτικῶς τροχοῦ δίκην ἐνῆξονισμένην ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολᾶς περὶ τό ἴδιον αὐτῆς κέντρον». (Δέχονται ὅτι κινεῖται ἡ γῆ χωρὶς νά μεταβάλλῃ θέσιν, ἀλλὰ περιστροφικῶς, ὡσάν τροχὸς στερεωμένη εἰς ἄξονα, ἐκ δυσμῶν πρὸς ἀνατολᾶς γύρω ἀπὸ τό κέντρον της). Ἐδέχετο δέ ὅτι οἱ ἀστέρες ὁ Ἑρμῆς καί ἡ Ἀφροδίτη κινεῖνται περὶ τὸν ἥλιον.

Συνεργάτης ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος ὑπῆρξεν ὁ ἐκ Κνίδου μέγας μαθηματικὸς καί ἀστρονόμος Εὐδοξος. Ὡς φιλοσοφικαὶ ἀντιλήψεις του παραδίδονται ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους δύο προτάσεις: 1ον) Ὑψιστον ἀγαθὸν εἶναι ἡ ἡδονή. 2ον) Αἱ ἰδέαι ὑπάρχουν ἀναμεμιγμέναι μετὰ τῶν αἰσθητῶν ὄντων. Περὶ τοῦ Θεαιτήτου παραδίδεται ὅτι ἡσυχολήθη ἀποκλειστικῶς μόνον εἰς τὰ μαθηματικά.

R. HAASE

ΤΟ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ

ΛΑΜΒΔΩΜΑ

Εἰς τό κέντρον τῆς ἁρμονικῆς Συμβολικῆς, ὑπῆρχε κατά τήν Ἀρχαιότητα καί ὑπάρχει πάλιν σήμερον, εἰς ἀριθμητικός Πίναξ, περιβεβλημένος διά μυστηρίου, ὁ ὁποῖος ἐπίσης κατά περίεργον τρόπον, ἐγένετο ἐκ νέου κτῆμα τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἡ ὕπαρξις τοῦ πίνακος τούτου ἦτο ἀπό πολλοῦ γνωστή, περιεγράφετο μάλιστα ἡ χρησιμότης του, ἐδίδοντο ἀκόμη καί ἀπεικονίσεις αὐτοῦ, πλὴν, τόσο ἀπὸ τελευταῖαι, ὅσον καί ἡ πρώτη, παρείχοντο κατά τρόπον ὅλως ἡμαρτημένον, εἰς τρόπον ὥστε ἦτο ἀδύνατον νά ἀντιληφθῇ τις πῶς οὗτος παρουσιάζετο καί πῶς ἦτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθῇ.

Περὶ τῆς προελεύσεως τοῦ Πίνακος τούτου ἐκ τοῦ γνησίου Πυθαγορισμοῦ, παρέ-

χουν τεκμήρια ὁ Εὐκλείδης καί ὁ Βόηθος ἡ Βοήθιος (BOETHIUS), ὅστις εἰς τό πρῶτον βιβλίον τῆς "Γεωμετρίας" του ἐπιδίδεται εἰς τήν σύνοψιν τῶν τεσσάρων πρῶτων βιβλίων τῶν "Στοιχείων" τοῦ Εὐκλείδου.

Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἀναγράφεται: "Οἱ Πυθαγόρειοι ἐχρησιμοποιοῦν διά ν' ἀποφεύγουν σφάλματα εἰς τοὺς πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις καί μετρήσεις των... ἓνα πίνακα, τόν ὁποῖον πρὸς τιμὴν τοῦ διδασκάλου των ὠνόμαζον "Πυθαγόρειον Πίνακα".

Ὁ Πίναξ οὗτος ἐκλήθη ὑπὸ τῶν μεταγενεστέρων ABACUS, ἐχρησίμευε δέ εἰς τό νά ἀποτυπῶν ὅ,τι ἀνώτερον εἶχον συλλάβει ἐν τῷ πνεύματι των, παραστατικῶς καί ὁπτικῶς".

Ὁ Βοήθιος ἐπέτυχε διά τῶν συγγραμμάτων του, τὰ ὁποῖα ἐγράφησαν κατά τὰς ἀρχὰς τοῦ Μεσαίωνα, νά ἐνηρεάσῃ ἀπο-

φασιστικῶς τήν μετέπειτα ἐποχὴν, διασώσας τήν πληροφορίαν περὶ ὑπάρξεως πυθαγορείου πίνακος, ἐν τούτοις θά πρέπη νά παραδεχθῶμεν ὅτι ἡ ὀψιμωτέρα ἐκείνη περίοδος ἐγνώριζε καί ἄλλας πηγὰς περὶ τοῦ Ἀβacos τούτου, πιθανόν τὰ τότε ἀκόμη ὑπάρχοντα, σήμερον ἀπωλεσθέντα, "Θεολογούμενα τῆς Ἀριθμητικῆς" Νικομάχου τοῦ Γερασποῦ, τὰ ὁποῖα, ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει εἰς τήν μεταγενεστέραν (διασωθεῖσαν) "Ἀριθμητικὴν" του, περιλαμβάναν λεπτομερῆ περιγραφὴν τοῦ Ἀβacos τούτου.

Μία ὀψιμωτέρα περιγραφή τούτου, ἀνάγεται εἰς τόν BADULF VON LAON, ὅστις κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ XII του αἰῶνος γράφει: ὁ Ἀβας εἶναι χρησιμώτατον βοήθημα διὰ τὴν ἐρευναν τῶν μεριδίων (κλασμάτων) τῆς θεωρητικῆς ἀριθμητικῆς, ὅπως καί τῶν ἀριθμῶν ἐκείνων ἐπὶ τῶν ὁποῖων βασιζονται αἱ ποικιλίαι τῶν τόνων τῆς μουσικῆς, οὐκ ἦττον ὅμως καί εἰς τὰς ἐρεῦνας τῶν Ἀστρολόγων, οἱ ὁποῖοι μελετοῦν τὰς ποικίλας περιφορὰς τῶν πλανητῶν καί τὴν σταθερότητα τῆς κινήσεώς των, παρὰ τὴν διαφορὰν τῶν διαμέτρων τῶν τροχιῶν των καί τῆς μάζης αὐτῶν.

Ἐκτός τούτων, ὁ Ἀβας εἶναι ὅλως ἀπαραίτητος διὰ τὴν κατανόησιν τῶν πλατωνικῶν ἀφορισμῶν περὶ ψυχῆς τοῦ κόσμου καί διὰ τὴν ἀνάγνωσιν ὅλων σχεδόν τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, οἱ ὁποῖοι μὲ λεπτολόγον ζῆλον καί ἐπιμέλειαν, ἐστηρίχθησαν ἐπὶ τῶν ιδιοτήτων τῶν ἀριθμῶν. Ἐπὶ πλέον ὅμως καί κυρίως, ὁ Πίναξ οὗτος χρησιμεύει διὰ τὴν εὐκόλον εὗρεσιν τῶν γεωμετρικῶν τύπων καί τὴν πρὸς ἀλλήλους προσαρμογὴν, ἐπὶ τῶν ὁποῖων στήριζεται ἡ θαυμασία ἐρευνα τῆς μάζης τῶν ἡπείρων καί τῶν θαλασσῶν..." (39, Τάμ[α] 153)

Αἱ εἰς τὰς περιγραφὰς ταύτας ὅμως παρατιθέμεναι εἰκόνες, ἀποκαλύπτονται ὡς ἀπλοῖ καί κοινοὶ πίνακες λογιστικοὶ τοὺς ὁποῖους, ἐπίσης ἡ Ἀρχαιότης, πρό πολλοῦ ἐγνώριζε. Οὕτω ἡ ἀληθὴς μορφή τοῦ πυθαγορείου Ἀβacos παρέμεινε μυστική, μέχρι τῆς ἡμέρας καθ' ἣν ἐπεφυλάσσετο εἰς τόν VON THIMUS νά ἀνακαλύψῃ τό γνήσιον, τό συμπύκνωση μέ τὰς χρησιμοποιήσεις πού ἀπεδίδοντο εἰς αὐτόν, σχέδιον.

Ἀπεκάλεσε τοῦτο, βάσει τῆς πηγῆς περὶ ἧς ἀμέσως κατωτέρω θά ἀναφέρωμεν, "Λ α μ β δ ω μ α", ὅρον τόν ὁποῖον καί ἡμεῖς θά διατηρήσωμεν πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεων μέ τοὺς ὑπὸ τό ὄνομα Ἀβacos γνωστούς ἀριθμητικούς πίνακες.

Ὁ THIMUS ἀνεῦρε τό τόσο σημαντικόν ἐκεῖνο χωρίον εἰς τὰ σχόλια τοῦ Ἰαμβλίου ἐπὶ τῆς λεγομένης "Μικρᾶς Ἀριθμητικῆς" Νικομάχου τοῦ Γερασποῦ, οὕτως ὥστε καί ἱστορικῶς ἐκλείσθη τό κενόν μεταξὺ Εὐκλείδου καί Βοηθίου, ἂν καί, ὡς φαίνεται, τό χωρίον τοῦτο ὁ Βοήθιος δέν εἶχεν ὑπ' ὄψιν. Λόγῳ τῆς σημασίας του, θά ἀναγράψωμεν τὴν ἀρχὴν τοῦ κειμένου τοῦ Ἰαμβλίου: "Ἐὰς λάβωμεν κατ' ἀρχὴν τὴν μονάδα καί ἀναγράψωμεν κατὰ γωνίαν πρὸς αὐτὴν μίαν μορφήν ὑπὸ σχῆμα λάμβδα, συμπληρώσωμεν δέ τό ἐν τῶν σκελῶν αὐτοῦ μέ τὴν σειρὰν τῶν ἀριθμῶν οἱ ὁποῖοι ἐπονται τῆς μονάδος ταύτης, μέχρις ὁρίου, τό ὁποῖον κατὰ βούλησιν θέλομεν ὀρίσει π.χ. 2,3,4,5,6,7 κ.ο.κ. Κατὰ τό ἔτερον σκέλος, ἀρχόμενοι ἀπὸ τό ἡμισυ τῆς μονάδος (1/2) ἀναγράψωμεν τὰ λοιπὰ πρὸς τοῦτο ἐπόμενα κλάσματα 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 κ.κ. θά παρουσιασθῇ τότε πρὸ τῶν ὁμμάτων μας ἡ προμνησθεῖσα ἐναλλαγή τῶν ἀλληλοῖσσοροπομένων καί ἁρμονικῶς

διατεταγμένων αριθμών". Αι υποδείξεις αὐ-
ται αναφέρονται εἰς τὴν ἐξῆς εἰκόνα:

	1	
2/1		1/2
3/1		1/3
4/1		1/4
5/1		1/5
6/1		1/6
7/1		1/7

K.O.K

Συνεπληρώσαμεν οὕτω τὰ δύο σκέλη τῆς
ὑπὸ τὴν μονάδα γωνίας, ἡ ὁποία σαφῶς
ἔχει τὴν μορφήν τοῦ γράμματος λάμβδα,
μέ κλάσματα κατὰ τὰς υποδείξεις τοῦ Ἰαμ-
βλίου. Ἐάν νῦν θελήσωμεν νὰ συμπλη-
ρώσωμεν τὰ ἐνδιάμεσα κενά, θὰ χρησιμο-
ποιήσωμεν πάλιν κλάσματα, πάντοτε κατὰ
τὰς ἐν συνεχείᾳ διδομένας περιγραφάς
τοῦ Ἰαμβλίου.

Θὰ στρέψωμεν μόνον τὴν εἰκόνα κατὰ
45°, ὅπως ἔπραξαν ὁ THIMUS καὶ ὁ KAY-
SER, ἀπλῶς χάριν σαφηνείας, χωρὶς ἀσ-
φαλῶς μέ τοῦτο νὰ μεταβληθῇ ἡ βᾶσις τοῦ
ὑπολογισμοῦ. Θὰ ἔχωμεν τότε τὴν μορ-
φήν:

1/1	1/2	1/3	1/4	1/5
2/1	2/2	2/3	2/4	2/5
3/1	3/2	3/3	3/4	3/5
4/1	4/2	4/3	4/4	4/5
5/1	5/2	5/3	5/4	5/5

K.O.K

Εἶναι εὐνόητον ὅτι ὁ πίναξ οὗτος, τὸν
ὁποῖον διεκόψαμεν εἰς τὸν δείκτην 5, δύ-
νεται ἐπ' ἀπειρον νὰ συνεχισθῇ καὶ εἶναι
δυνατόν, θεωρητικῶς, νὰ λάβουν ὅλοι οἱ

αριθμοὶ ἀπὸ τοῦ ἀπειρον/1 μέχρι καὶ τοῦ
1/ἀπειρον. Τοῦτο ὅμως μαθηματικῶς ση-
μαίνει ὅτι, **τὸ Λάμβδωμα εἶναι ἡ μήτρα
πάντων τῶν ὑπαρχόντων ἀκεραίων καὶ
κλασματικῶν ἀριθμῶν**. Εἶναι τοῦτο ση-
μεῖον ἄξιον ὑπογραμμίσσεως!

Πρὶν ὅμως προχωρήσωμεν εἰς τὴν λε-
πτομερῇ ἐξέτασιν τοῦ Λαμβδώματος, ἃς
ὑπενθυμίσωμεν μίαν εἰς προηγουμένην
παράγραφον ἀναφερθεῖσαν, φιλολογικῆς
ἀξίας, παρατήρησίν μας· συγκεκριμένως
ὅτι, εἰς τὴν ὀψιμον ἀρχαιότητα, εἰς μίαν
ἐποχὴν δηλαδὴ, ὅπου σαφὴς σύνδεσμος
μέ τὸν πρωταρχικόν πυθαγορισμόν δέν δύ-
νεται νὰ ὑποστηρικθῇ, τῇ ἀληθείᾳ γνήσια
στοιχεῖα πυθαγορείου σοφίας, ἐκδηλοῦν-
ται εἰς τὴν δημοσιότητα.

Παρατηροῦμεν ὅτι, τὸ Λάμβδωμα ὑπῆρ-
ξεν γνωστόν κατὰ τὴν πυθαγόρειαν ἐπο-
χὴν, ἀφοῦ περὶ τούτου ποιεῖται μνείαν ὁ
Εὐκλείδης ἀπὸ τοῦ IIIου π.Χ. αἰῶνος, ἔστω
καὶ ἂν δέν τὸ περιγράφει λεπτομερῶς. Ἡ
ἐλλείπουσα ὅμως περιγραφή αὕτη ἐμφα-
νίζεται εἰς τὸν Νικόμαχον κατὰ τὸ 140
μ.Χ., καὶ τὸν Ἰάμβλιχον κατὰ τὸ 300 μ.Χ.
καὶ παρουσιάζεται ὡς πλήρωσις τῶν προϋ-
ποθέσεων καὶ ὄρων ἐκείνων, περὶ ὧν αἱ
πολυάριθμοι περιγραφαὶ τῶν λεγομένων
Ἀβάκων, ποιοῦνται λόγον.

Ἡ ἀπόδειξις περὶ τοῦ ἐννόμου τῆς χρῆ-
σιμοποιήσεως πληροφοριῶν καταγομένων
ἐκ τῆς ὀψίμου ἀρχαιότητος, ἀνελήφθη ὑπὸ
τοῦ THIMUS κατὰ τοὺς νεωτέρους χρό-
νους, κατὰ πόσον δέ ἡ ἀποκατασταθεῖσα
μορφή τοῦ Λαμβδώματος ἀνταποκρίνεται
πρὸς τὰς ὑψηλὰς ἀξιώσεις τὰς ἀναμενομέ-
νας ἐξ αὐτοῦ, τοῦτο θὰ ἀποτελέσῃ τὸ θέμα
τῶν ἐπομένων ἀναλύσεων, συνωδὰ πρὸς
τὰς ἐργασίας τοῦ KAYSER, τῶν ὁποίων ἡ

ἀξία ἀκριβῶς συνίσταται εἰς τὴν λεπτομε-
ρῇ ἑρμηνείαν τοῦ Λαμβδώματος.

Προσανατολισθῶμεν ἐν πρώτοις κάπως
καλλίτερον ἐπὶ τοῦ πρὸ ἡμῶν κειμένου ἀριθ-
μητικοῦ πίνακος. Παρατηροῦμεν ὅτι κάθε
ὀριζοντία σειρά χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν
ἴδιον ἀριθμητὴν εἰς ὅλα τὰ κλάσματα, ἐνῶ
κάθε κατακόρυφος σειρά ἔχει κοινόν πα-
ρανομαστήν. Κατὰ ταῦτα ἐμφανίζονται ἡ
ἀνωτέρα ὀριζοντία σειρά καὶ ἡ ἑξῶ ἀρι-
στερά ὡς συντεταγμένοι, δεδομένου ὅτι
αἱ ἐκάστοτε μεταβαλλόμεναι ἀξίαι, καθο-
ρίζουν καὶ τὴν ἀξίαν τῶν λοιπῶν ὑπ' αὐτάς
ὑπαγομένων κλασμάτων.

**Εἰς ὁλόκληρον, λοιπόν, τὸ Λάμβδωμα
ἐπικρατεῖ αὐστηρά τις νομοτέλεια ἐπὶ
σειρῶν ἀριθμῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως πάντοτε
αναφέρονται μόνον εἰς ἀριθμητὰς ἢ πα-
ρανομαστὰς.**

Ἀξιοπαρατήρητον τυγχάνει ὅτι, ὁ νόμος
οὗτος συμπληροῦται διὰ τοῦ γεγονότος ὅ-
τι, τὰ κλάσματα τῆς διαγωνίου ἐξ ἀριστε-
ρῶν ἄνω πρὸς τὰ δεξιὰ κάτω, ἔχουν τὸν
αὐτὸν ἀριθμητὴν καὶ παρανομαστήν, ἥτοι
πάντα ἰσοῦνται πρὸς τὴν μονάδα.

Ἐάν ὅμως ἡ ἀριθμητικὴ κατασκευὴ τοῦ
Λαμβδώματος εἶναι ἥδη ἀρκετὰ ἐνδιαφέ-
ρουσα, ἐν τούτοις αἱ ἰδιόζουσαι ἀριθμητι-
καὶ ἰδιότητες αὐτοῦ, δέν ἀνεπτύχθησαν εἰ-
σέτι. Αὗται στηρίζονται ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως
τριῶν οὐσιωδῶν μαθηματικῶν νόμων: ἐπὶ
**τοῦ ἀριθμητικοῦ, ἀρμονικοῦ καὶ γεωμετρι-
κοῦ μέσου ὄρου** (μέση ἀνάλογος). Οἱ τρεῖς
οὗτοι νόμοι, ἐκφραζόμενοι διὰ τύπων, πε-
ριέχονται εἰς τὰς ὀριζοντίους καὶ καθέτους
σειράς τοῦ Λαμβδώματος, ὡς ἐπίσης καὶ
εἰς τὰς καθέτους πρὸς τὴν ἀνωτέρω δια-
γωνίον διαδεχομένας σειράς ἀριθμῶν.

Ὁ ἀριθμητικὸς μέσος ὄρος δίδεται, ὡς
γνωστόν, ὑπὸ τοῦ γενικοῦ τύπου

$$x = \frac{a + b}{2}$$

ὅπου x εἶναι ὁ μεσαῖος ὄρος
ὁ κείμενος μεταξύ τῶν δύο ἄλλων
ἀριθμῶν a καὶ b . Ἐν Λάβωμεν ὡς πα-
ράδειγμα ἀπὸ τὴν πρώτην κατακόρυφον
σειράν τὰς τιμὰς τῶν 2/1 καὶ 4/1 καὶ
ἐφαρμόσωμεν τὸν ἀνωτέρω τύπον θὰ ἔ-
χωμεν:

$$\frac{2 + 4}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Ὁ 3 εἶναι πράγματι ὁ ἰσότημος τοῦ 3/1.
Ὅσαδήποτε ἄλλα παραδείγματα καὶ ἂν
λάβωμεν ἐξ ἄλλων σειρῶν, θὰ καταλήξω-
μεν φυσικὰ εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα.

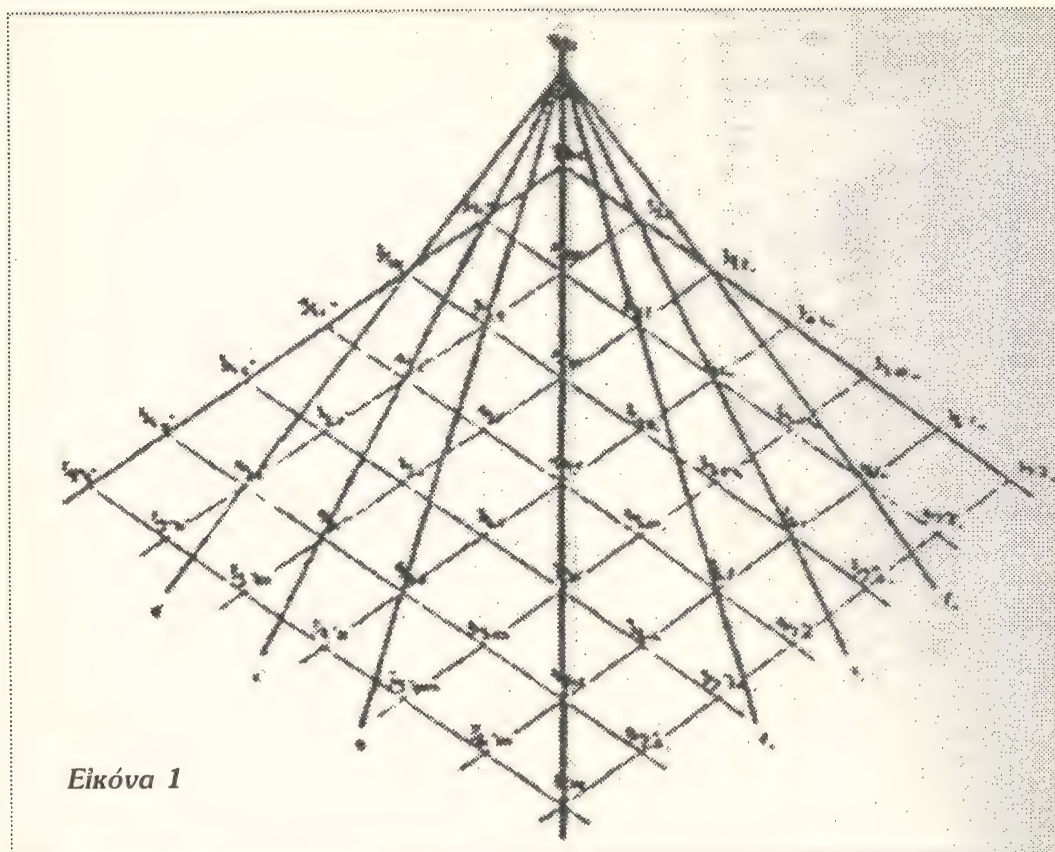
Κάπως δυσκολώτερος εἶναι ὁ ὑπολο-
γισμὸς τοῦ ἀρμονικοῦ μέσου ὄρου, ὅστις
περιέχεται εἰς ὅλους τοὺς ἀριθμούς τῆς
ὀριζοντίου σειρᾶς. Ἐκλέξωμεν π.χ. τὸ 1/2
καὶ 1/4 ἐκ τῆς ἀνωτάτης ὀριζοντίου σειρᾶς
καὶ ἐφαρμόσωμεν τὸν ἐπὶ τούτῳ γενικόν
τύπον: $x = \frac{2a \cdot b}{a + b}$.

$$\text{Ἔχομεν: } \frac{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

ὅστις εἶναι ὁ πράγματι εἰς τὸ διάγραμμα
ἀναφερόμενος ἀριθμός.

Ὁ γεωμετρικὸς μέσος ὄρος εἶναι τὸ
ἀποτέλεσμα ἐφαρμογῆς τοῦ τύπου

$x = \sqrt{a \cdot b}$. Οἱ δύο οὗτοι ἀριθμοὶ a καὶ
 b πρέπει, προκειμένου νὰ χρησιμοποιη-
θοῦν εἰς τὸ λάμβδωμα, νὰ ἐκλεγοῦν κατὰ
τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ ἀπέχουν ἐξίσου
ἀπὸ τῆς διαγωνίου πρὸς τὰ δεξιὰ ἄνω,
ἀντιστοίχως πρὸς τὰ ἀριστερά κάτω, ἥτοι
ἐπὶ παραδείγματι 2/4 καὶ 4/2. Ἐφαρ-
μόζοντες τὸν τύπον ἔχομεν: $x = \sqrt{2/4 \cdot 4/2}$
 $= \sqrt{1} = 1$, αὕτη δέ εἶναι ἡ μόνιμος ἀξία
ὅλων τῶν σημείων τῆς διαγωνίου.

Εικόνα 1

Ἐποὺ οὕτω ἐξηγήσαμεν τὴν σημασίαν τοῦ λαμβδώματος διὰ τὴν ἀριθμητικὴν - ἄλλως τε κατὰ τρόπον ὑπερβάλλοντα τὰς δυνατότητας τῆς ἀρχαιότητος, ἀφοῦ τότε ἡ ἐξαγωγή τετραγωνικῆς ρίζης ἦτο ἀγνωστος- ἐρχόμεθα τώρα εἰς μίαν ἄλλην περιοχὴν, τὴν Ἀκουστικὴν. Πρὸς τοῦτο δέον νὰ ὑπομνήσωμεν ὅτι διὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας ἦτο αὐτονόητον νὰ ὑπονοοῦν τόνους καὶ διαστήματα ὡς ἄκεις ἐδίδοντο ἀριθμοὶ καὶ κλάσματα· τοῦτο μεταξύ ἄλλων ἰσχύει ἐπίσης καὶ διὰ τὴν περίφημον μουσικὴν κλίμακα τοῦ Τιμαίου τοῦ Πλάτωνος. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ θεωρήσωμεν ὅλους τοὺς ἀριθμούς πού περιέχει τὸ λάμβδωμα ὡς τόνους, ὅπερ εὐκόλως γίνεται ἐάν λάβωμεν ὑπ' ὄψει - ἔστω καὶ

νοερῶς - ἐν μονόχορδον, τοῦ ὁποῦ ὁ "θεμελιώδης τόνος" ντό ἔχει χορδισθῇ διὰ τὸ μήκος 1. Ἐπειδὴ ἐρευνήσωμεν ποιοὶ τόνοι ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὴν ἀνωτάτην ὀριζόντιον σειρὰν τοῦ λαμβδώματος, ἦτοι πρὸς τοὺς ἀριθμούς $1/1$, $1/2$, $1/3$, $1/4$ κ.κ. Ἀνευρίσκομεν ὅτι πρόκειται περὶ τῶν τόνων ντό, ντό¹, σόλ, ντό², μί² κ.ο.κ. Ἐκτός ὅμως τούτου ἀνακαλύπτομεν καὶ τὴν ταυτότητα τῆς σειρᾶς ταύτης ἀριθμῶν καὶ τῶν μέ τὴν ἥδη γνωστὴν μας σειρὰν τῶν ἀνιόντων ἀρμονικῶν. Ἡ ἀριστερά κάθετος $1/1$, $2/1$, $3/1$, $4/1$ κ.κ. παρέχει καθ' ὅμοιον τρόπον τοὺς τόνους ντό, ντό¹, φα², ντο², λα² κ.κ. ἦτοι τὰ μερίδια τῆς κατιούσης σειρᾶς ἀρμονικῶν. Ἀναγνωρίζομεν λοιπὸν μετ' ἐκπλήξεως ὅτι, αἱ δύο "συντε-

ταγμένοι" τοῦ λαμβδώματος παριστοῦν τὰς δύο ἀρμονικὰς σειρὰς (ἀνιούσαν καὶ κατιούσαν).

Ἐὰς λάβωμεν νῦν τὰς ἐπομένους ὀριζοντίας καὶ κάθετους σειρὰς τοῦ λαμβδώματος. Ἡ ἐπομένη ὀριζόντιος ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἀριθμῶν $2/1$, $2/2$, $2/3$, $2/4$, $2/5$ κ.κ. ἀρχίζει ἐπομένως μέ τὴν βαθυτέραν ὀγδόην τοῦ ντό (ἄρα μέ τὸν τόνον ντό¹) μεθ' ὃ ἀκολουθεῖ ὁ ντό (ἀφοῦ $2/2 = 1/1$) ἐπείκεινα αὐτοῦ μία πέμπτη σόλ ($2/3$), ἐν συνεχείᾳ ὁ τόνος ντό¹ (διότι $2/4$ εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ $2/2$, ἄρα πρέπει νὰ εἶναι κατὰ μίαν ὀγδόην ὀξύτερον) καὶ τέλος ἐν μί¹ (δεδομένου ὅτι $2/5$ σημαίνει ὀγδόην σὺν μείζων τρίτῃ ὑπὲρ τὸ $1/1$). Ὡστε ὁλόκληρος ἡ σειρὰ παρέχει τοὺς τόνους ντό¹, ντό, σόλ, ντό¹ καὶ μί¹. Εὐρηται μαζί μέ τοὺς ἄλλους τόνους κατὰ μίαν ὀγδόην χαμηλότερα ἀπὸ τὴν ἀνωτάτην ὀριζόντιον σειρὰν καὶ διὰ τοῦτο εἶναι ἐπίσης μία ἀνιούσα ἀρμονική. Ἀκριβέστερον, εἶναι ἡ ἀνιούσα σειρὰ ἀρμονικῶν τόνων τοῦ πρώτου χαμηλοτέρου τόνου ἀπὸ τὸν θεμελιώδη ντό.

Ἐάν ἐφαρμόσωμεν τὰς ἰδίας σκέψεις διὰ τὰς ὑπολοίπους ὀριζοντίας σειρὰς τοῦ λαμβδώματος, ἀγόμεθα εἰς ἀπολύτως ἀνάλογα ἀποτελέσματα· ὅλαι ἀποκαλύπτονται ὡς σειραὶ ἀρμονικῶν τόνων, εἰς τρόπον ὥστε ὁλόκληρον τὸ διάγραμμα ἀποτελεῖται ἐκ πλείστων ὀριζοντίων σειρῶν ἀρμονικῶν τόνων, στηριζομένων ἐπὶ τῶν κατιόντων ἀρμονικῶν τοῦ θεμελιώδους τόνου.

Κατὰ ταῦτα προσδιωρίσαμε ὅλους τοὺς τοναρίθμους· θὰ πρέπει ἐν τούτοις νὰ ὑποβληθοῦν καὶ αἱ κατακόρυφοι σειραὶ εἰς ἀναλυτικὸν ἔλεγχον. Ἡ δευτέρα κατακόρυφος ἐξ ἀριστερῶν, ἔχει τὴν ἀριθμητικὴν σειρὰν $1/2$, $2/2$, $3/2$, $4/2$, $5/2$ κ.κ. Ἀρχίζει

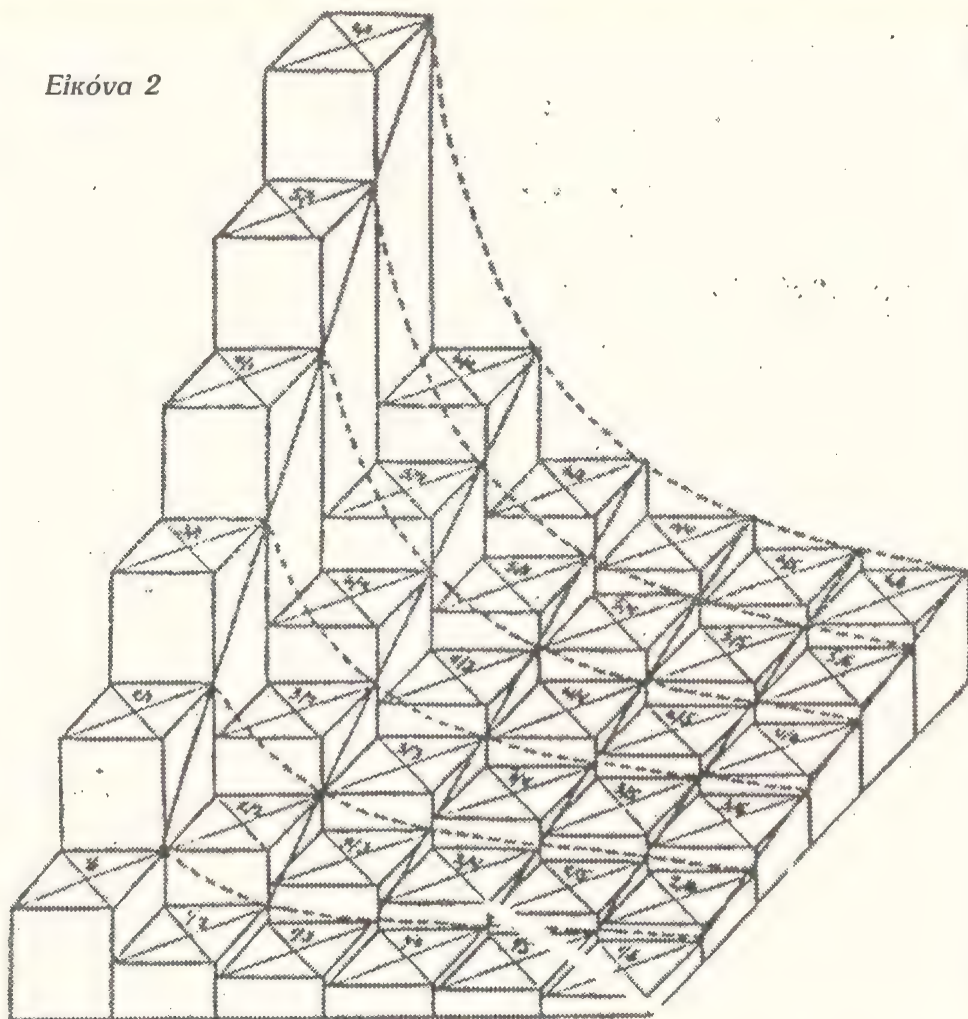
φυσικά μέ τὸν δεύτερον ἀνιόντα ἀρμονικόν τοῦ θεμελιώδους, ἦτοι μέ τὸν ντό¹, μεθ' ὃ ἀκολουθεῖ αὐτός οὗτος (ὁ ντό) ἔπεται ἡ ἀξία $3/2$, ἧς παρέχει τὴν πρὸς τὰ κάτω φερομένην πέμπτην φά· ὁ $4/2$ δίδει καὶ πάλιν τὸν τόνον ντό, διότι $4/2 = 2/1$, ὁ δὲ $5/2$ ἄγει πρὸς τὸν χαμηλότερον πρὸς αὐτὸν φερόμενον τόνον λά² ὕψεσιν. Ἡ δευτέρα κάθετος φέρει ἄρα τοὺς τόνους ντό¹, ντό, φα¹, ντό¹ καὶ λά² ὕψεσιν. Ἡ σειρὰ ὅμως αὕτη, δέν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν κατὰ μίαν ὀγδόην χαμηλότερον μεταφερθεῖσαν πρώτην κατακόρυφον καὶ συνεπῶς εἶναι ὁμοίως μία κατιούσα σειρὰ ἀρμονικῶν τόνων.

Τὰ λοιπὰ εἶναι τώρα σχεδὸν αὐτονόητα· ὅλαι αἱ κατακόρυφοι σειραὶ τοῦ λαμβδώματος εἶναι κατιούσαι σειραὶ ἀρμονικῶν τόνων, αἱ ὁποῖαι ἀνήκουν εἰς τοὺς μερικοὺς τόνους τῆς ἀνιούσης σειρᾶς τοῦ θεμελιώδους.

Τὰ συμπεράσματα βεβαίως αὐτὰ δέν περιορίζονται εἰς τὸ μέχρι τοῦ συντελεστοῦ 5 ἀναπτυχθέν σχῆμα, καὶ ἰσχύουν δι' οἵανδήποτε ἐπέκτασιν, ὅπως ἐμφαίνεται εἰς τὸ συνημμένον Διάγραμμα ἀριθ. 1.

Τὸ Λάμβδωμα λοιπὸν συνίσταται ἐκ διασταυρουμένων ἀνιόντων καὶ κατιόντων ἀρμονικῶν τόνων ἐκ τῶν ὁποίων οἱ πρῶτοι, ὡς γνωρίζομεν, ἐνσαρκώνουν τὴν μείζονα κλίμακα καὶ οἱ δεύτεροι τὴν ἐλάσσονα. Κατὰ ταῦτα, γὰρ κάθε τόνον ὅστις εὐρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν μιᾶς ἀνιούσης καὶ μιᾶς κατιούσης σειρᾶς - δυνάμεθα ἀναλογικῶς νὰ ὀμιλήσωμεν περὶ μιᾶς συζυγικῆς γενέσεως, ἀφοῦ ἡ μείζων καὶ ἐλάσσων κλίμαξ πρό πολλοῦ ἔθεωρήθησαν ὡς ἄρρην καὶ θηλεῖα. Ἐκτός ὁμως τούτου, τὸ Λάμβδωμα, τὸ ὁποῖον δύναται ἐπ' ὅπριον νὰ ἀναπτυχθῇ περιλαμ-

Εικόνα 2

Βάνει όλους τούς νοπούς καί δυνατούς τόνους (π.χ. διαστήματα, εάν τά βασίσωμεν επί του θεμελιώδους τόνου). Πρός δε περιλαμβάνει τούτους μέ συστηματική διάταξιν, επί της οποίας διακρίνεται ένιαϊον δομικόν σχήμα. Τόσον είς την περιοχή των αριθμών, όσον καί είς εκείνην των τόνων, έμφανίζεται αύστηρώς συστηματική διάρθρωσις, ή όποία ύπενθυμίζει εκείνην του περιοδικού συστήματος των στοιχείων του Μέντελγιεφ.

Ο KAYSER άπεφάσισεν, ένεκα συγκε-

κριμένων λόγων, νά αναγράψη τούς ανιόντας τόνους όριζοντίως, τούς δε κατιόντας τοιούτους κατακορύφως· θά ακολουθήσωμεν τό παράδειγμά του έν προκειμένω. Έάν δηλ. ύπολογίσωμεν μίαν σειράν ανιόντων τόνων βάσει του 1/1, θά γράψωμεν όριζοντίως έξ άριστερών προς τά δεξιά τά αντίστοιχα κλάσματα της χορδής ως: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 κ.κ. Η διάταξις αύτη των κλασμάτων άπεδείχθη διά την άρμονικήν έρευναν ως ή λυσιτελεστέρα.

(II)

Τήν διάταξιν άκριβώς ταύτην έλάβομεν ως βάσιν διά την σύνταξιν του διαγράμματος αριθ. 2. Τό έν λόγω διάγραμμα, πού δέν είναι άλλο από τό αρχικόν Λάμβδωμα, περιέχει καί άλλα τινά στοιχεία, ως π.χ. την άναγραφήν των εκμελικών τόνων (άναγνωριζομένων είς εκείνας τάς σειράς είς άς οί αριθμοί 7, 11, 13 καί 14 έμφανίζονται, είτε ως αριθμηταί, είτε ως παρανομασταί) περαιτέρω την περίληψιν λογαριθμικών άξιών, αί όποϊαι χρησιμεύουν πολύ διά την εκτέλεσιν ώρισμένων άρμονικών πράξεων (είναι ούτοι οί τριψήφιοι αριθμοί προς τά κάτω έντός έκάστου κύκλου). Έκτός τούτων έχει χαραχθή ή διαγώνιος των θεμελιωδών τόνων. Διά ποϊον λόγον τό διάγραμμα φέρει προς τά άριστερά καί άνω περαιτέρω αριθμητικής σειράς διά της χρησιμοποίησης "μηδενός" καί διατί προς τά δεξιά έσχεδιάσθη έν μονόχορδον, τούτο θά έξηγηθῃ άργότερον.

Η εκτεταμένη αύτη παράστασις του Λαμβδώματος μάς χρειάζεται ήδη διά τινας σκέψεις, αί όποϊαι άκόμη άνάγονται είς την περιοχήν της Άκουστικής. Η μέχρι του δείκτου 16 έπαυξηθεΐσα επιφάνεια, καθιστά σαφές ότι ώρισμένοι τόνοι παρουσιάζονται συχνώτερον π.χ. ό τόνος σόλ άπαντά είς τά κλάσματα 2/3, 4/6, 6/9, 9/12, 10/15. Διά τοποθετήσεως ενός χάρακος, άποδεικνύεται άμέσως ότι όλοι οί τόνοι ούτοι εύρηνται επί μιās ευθείας, την όποιαν ό KAYSER άποκαλεΐ "γραμμήν των αυτών τόνων" (GLEICHTONLINIE).

Έάν επεκτείνωμεν την ευθείαν ταύτην προς τά δεξιά επέκεινα του Λαμβδώματος

καί μέχρι του μονοχόρδου (διά την ακρίβειαν μέχρι της έξωτερικής αύτου άκμής καί εκείθεν όριζοντίως μέχρι της έστιγμένης χορδής) θά παρατηρήσωμεν ότι ή ευθεία αύτη, συμπίπτει άκριβώς μέ τά 2/3 του μήκους της χορδής, είς τρόπον ώστε εάν έτοποθετούσαμεν ένα ίππέα, κάτωθεν του σημείου τούτου της χορδής, θά ήκούαμεν πράγματι τόν τόνον σόλ. Φυσική προϋπόθεσις προς τούτο είναι ότι τό μονόχορδον πρέπει νά κῆται άκριβώς παράλληλα όπως εΐκονίζεται, ή δε άνωτέρα σειρά του μηδέν νά αντιστοιχῇ προς την γραμμήν των θεμελιωδών τόνων. (Έν μεγαλύτερον μονόχορδον θά έπρεπε νά μετατεθῇ περισσότερον προς τά δεξιά, μέχρις ότου ή επέκτασις της γραμμής των θεμελιωδών τόνων καθ' όμοιον τρόπον νά έφάπτεται μέ την κατωτέραν του άκμήν). Προϋπόθεσις επίσης είναι ή επακριβής τετραγωνική διάταξις των τονικών άξιών.

Περαιτέρω παραδείγματα τοιούτων σειρών όμοίων τόνων εύκόλως άνευρίσκονται. Πάντοτε άποδεικνύεται ότι συναντώνται άκριβώς επί του μονοχόρδου, είς τό σημείον όπου ό σχετικός τόνος θά άπεδίδοτο. Άναγνωρίζομεν εκ τούτου την σημαντικήν πρακτικήν άξίαν του Λαμβδώματος, ως μετρικου κανόνος διά τό Μονόχορδον.

Τό κατά πόσον, διά της βοήθειας του Λαμβδώματος, είναι δυνατόν νά προσδιορισθοῦν άκόμη καί πολυπλοκώτεροι τονάριθμοι, θά γίνη κατανοητόν διά των ακολουθών. Θέλομεν επεκτείνει προς τόν σκοπόν τούτον διαφόρους γραμμάς όμοίων τόνων, όχι μόνον προς τά δεξιά, αλλά καί προς τά άριστερά, είς τρόπον ώστε αύται νά τέμνονται είς τό σημείον εκείνο

τό όποϊον ό THIMUS καί ό KAYSER προσ-
διώρισαν μέ 0/0· έπ' αύτοϋ συμπίπτουν
όλαι αί γραμμαί όμοϊών τόνων (GLEICH-
TONLINIEN). Τό όξιοπαράτηρτον τουτο φαι-
νόμενον, παρέχει ταυτοχρόνως τό σημεί-
ον έκκινήσεως δι' άμφοτέρας τās συμπ-
ληρωματικής έξω σειράς καί όμοίως τήν
θέσιν τών βασικών ίππέων του μονοχόρ-
δου.

Άφοϋ λοιπόν γνωρίζομεν ότι όλαι αί
γραμμαί όμοϊών τόνων διέρχονται διά
του μηδενικοϋ τουτου σημείου, άφ' έτέρου
δέ ότι μία ευθεία γραμμή διά δύο σημείων
όρίζεται, συνάγεται ή άκόλουθος άπλο-
ποίησης διά τόν προσδιορισμόν επί του
μονοχόρδου, βοηθεία του Λαμβδώματος,
τών τόνων: χρειάζεται άπλως είς τόνο
έν τῷ διαγράμματι, άφοϋ τό διά τήν χά-
ραξιν της γραμμής αναγκαϊόν σημείον
(δεύτερον) πάντοτε διά του 0/0 παρέχεται.
Τουτο είναι σημαντικόν διά τοιαύτας το-
νικές άξιας, αί όποϊαι παρουσιάζονται μό-
νον άπαξ είς τήν παρ' ήμῶν έκλεγεϊσαν
όριοθέτησιν π.χ. ή έκμελική άξία 1 1/4 (φά
ύφεσις): άρκει νά σύρωμεν μίαν ευθείαν
δι' αύτοϋ καί του σημείου 0/0, νά επε-
κτείνωμεν αύτην μέχρι του μονοχόρδου,
διά νά προσδιορίσωμεν άκριβῶς τήν θέ-
σιν του τόνου.

Τό πρόβλημα όμως αυτό, του προσδιο-
ρισμοϋ οϊωνδήποτε τόνων διά της ταχυτέ-
ρας όδοϋ, δύναται νά μετατραπῇ έπίσης
είς έν γενικώτερον γεωμετρικόν πρό-
βλημα. Άς φαντασθῶμεν πρὸς τουτο τό
μονόχορδον άπλως ὡς χαραχθεϊσαν
έκτασιν, ή όποία πρέπει νά υποδιαιρεθῇ
κατά τινα όρισμένον τρόπον. Άς δεχθῶ-
μεν λ.χ. ότι ή ευθεία αύτη έκτασις, δέον νά
υποδιαιρεθῇ ὡς πρὸς τήν σχέσιν 3 : 7,

δηλ. έκ τῶν 10 δεδομένων μερῶν νά
ληφθῶσι 3 καί νά ὑπολειφθοῦν 7. Η λύ-
σις είναι άπλουστάτη: αναζητοῦμεν τό κλά-
σμα 3/10, συνδέομεν τό σημείον τουτο μέ
τό 0/0 καί προεκτείνωμεν τήν γραμμήν
αύτην μέχρι της πρὸς κατάτηψιν έκτά-
σεως. Δι' όποιανδήποτε άλλην περίπτω-
σιν ενεργοῦμεν όμοίως.

Άλλά καί τό κατ' άλλον τρόπον διατυ-
πούμενον πρόβλημα δέν είναι δύσκολον
νά επιλυθῇ: μίαν ευθείαν νά διαιρέσωμεν
είς όσαδήποτε ίσα μέρη. Άς λάβωμεν π.χ.
13 τμήματα. Είς τήν περίπτωση ταύτην πρέ-
πει νά χρησιμοποιηθῇ ή κάτω του κλάσμα-
τος 1/33 (άντιστοιχῶς 0/13) ὑπάρχουσα
κάθετος καί νά χαραχθῇ διά μέσου έκά-
στης τῶν άξιῶν της, ἄρα διά του 1/13,
2/13, 3/13 μέχρι 12/13, μέχρι του 0/0 μία
ευθεία, ή όποία έκάστοτε νά επεκταθῇ πρὸς
τά δεξιά μέχρι της πρὸς διαιρέσιν γραμ-
μῆς. Άς αναλογισθῶμεν πόσους κοπιώ-
δεις ὑπολογισμούς θά άπῆιτι ή λύσις του
προβλήματος αύτοϋ δι' άλλης τινος μεθό-
δου άκόμη καί σήμερον, τοσούτῳ μάλλον
διά τήν Άρχαιότητα!

Είς έν άλλο γεωμετρικόν αποτέλεσμα
καταλήγομεν, εάν θεωρήσωμεν μετά προ-
σοχῆς τās παραλλήλως πρὸς τήν γραμ-
μήν τῶν θεμελιωδῶν τόνων ὀδεουῶσας
σειράς τόνων. Σαφέστερον εμφανίζεται τό
πρόβλημα εάν εκλέξωμεν τās πλησιεστέ-
ρας παραλλήλους, ἄρα τήν ανιούσαν σει-
ράν 1/2, 2/3, 3/4.....14/15, 15/16 καί τήν
κατιούσαν 2/1, 3/2, 4/3.....15/14, 16/15.

Είς τήν ανιούσαν παρατηροῦμεν ότι αϋ-
τη κατ' αρχήν άπέχει κατά 1/2 της μονίμου
άξιας 1 από της γραμμῆς τῶν θεμελιω-
δῶν τόνων· μετά ταῦτα ή διαφορά αϋτη
καθίσταται επί μάλλον καί μάλλον μικροτέ-

Κλάσμος	0	I	II	III	IV
Βαθμός	0	1	2	3	4
1	∞	1	1/2	1/3	1/4
2	∞	2	1	2/3	1/2
3	∞	3	3/2	1	3/4
4	∞	4	2	4/3	1

Εικόνα 3

ρα 1/3, 1/4 κ.κ. καί τέλος ή διαφορά αϋτη
είναι μόνον 1/15 καί 1/16. Αί άξιαί της
κατιούσης σειράς συμπεριφέρονται καθ'
όμοιον τρόπον. Αί καθ' όλα γεωμετρικῶς
άκριβεϊς παράλληλοι αϋται, εμφανίζονται
συνεπῶς κατά τό "περιεχόμενόν" των δηλ.
έν σχέσει πρὸς τό μονόχορδον, οὐδόλως
ὡς παράλληλοι καί παρ' ὀλίγον νά συμπε-
ράνωμεν, αντιθέτως πρὸς τόν ευκλείδιον
όρισμόν, ότι ὑπάρχουν καί παράλληλοι αί
όποϊαι συναντῶνται είς τό άπειρον... Έν
τούτοις πλησιάζομεν πρὸς τήν αλήθειαν
εάν φαντασθῶμεν τήν ανάλογον άξίαν
έκάστου τόνου του λαμβδώματος χαραγ-
μένην καθέτως επί της επιφανείας του
χάρτου λ.χ. εάν συγκεντρώσωμεν καί άλ-
ληλοεπιθέσωμεν κέρματα (νομίσματα) τῶν
όποϊων ό αριθμός έκάστοτε νά αντιστοιχῇ
πρὸς τό δεδομένον κλάσμα. Τότε φυσικά
τό Λάμβδωμα καθίσταται τριδιάστατον, καί
δύναται τῇ αληθεία νά περιλάβῃ γεω-
μετρικῶς πάσας τās άξιας. Όπως ή εϊκῶν
2 παριστᾷ, ὀδηγεῖ τό αποτέλεσμα είς τήν
κατασκευήν μιᾶς κοίλης έν τῷ χώρῳ επι-
φανείας, ή όποία δύναται νά ὀρισθῇ ὡς

διείσδυσις δέσμης ὑπερβολῶν έντός δέ-
σμης ευθειῶν.

Κατά ταῦτα άπεδείχθη επαρκῶς ή ισχύς
του Λαμβδώματος είς τήν Άριθμητικήν, τήν
Γεωμετρίαν καί τήν Άκουστικήν καί έδικαι-
ολογήθη σειρά παρατηρήσεων του Μεσαί-
ωνος περί της χρησιμότητος του "Αβακος.

Υπολείπεται όμως ή έκθεσις του κατα-
πληκτικώτερου παραδείγματος, περί της
οϊκουμενικής εφαρμογῆς του Λαμβδώ-
ματος. Τήν εφαρμογήν αύτην μᾶς παρέχει
μία άλλη επιστήμη: ή **Κρυσταλλογραφία**.
Ό KAYSER ανακάλυψε αύτην είς τά έργα
του διασήμου κρυσταλλογράφου V. GOLD-
SCHMIDT, ἥδη πολύ πρὸ τῶν έρευνῶν του
Καϋζερ *επί της άρμονικῆς, τούς νόμους
δομῆς τῶν κρυστάλλων, έν συναρτήσει
πρὸς εκείνους της Άκουστικῆς - Μου-
σικῆς*. Έπί της περιπτώσεως όμως πού εἰ-
δικά μᾶς άπασχολεῖ, δέν φαίνεται νά
άγεται τόσον μακράν καί αποδεικνύεται
άνύποτος ὡς πρὸς τήν συμπλησίαν τῶν
ὑπ' αύτοϋ σχεδιασθέντων άκουστικῶν
άποτελεσμάτων, μέ τήν πραγματικότητα
τῶν ὑπολογισμῶν του. Πρόκειται περί **γρα-
φικῆς παραστάσεως τῶν νόμων ὀρμῆς
καί άρμονίας τῶν κρυστάλλων** τήν όποί-
αν οὔτος μᾶς παραδίδει (εϊκῶν 3) καί είς
τό τέλος της περιγραφῆς του προσθέτει τās
λέξεις: "θά ἦτο μία ένδιαφέρουσα άσκη-
σις νά επεξετείνοντο τά σχήματα ταῦτα,
βοηθεία της θεωρητικῆς αριθμητικῆς καί
νά επηληθευετο ή σημασία αὐτῶν. Ίσως
οί μαθηματικοί νά έχουν ἥδη εργασθῇ επί
του προκειμένου". Ήμποροῦμεν σαφῶς νά
άπαντήσωμεν: ασφαλῶς, 500 έτη π.Χ. ὑπό
τῶν Πυθαγορείων: Διότι, τί βλέπομεν; Τό
διάγραμμα του Γκόλντσμιτ ὀμοιάζει πρὸς

τό Λάμβδωμα. Ἀρκεῖ μερικούς ὑπ' αὐτοῦ διδομένους ἀκεραίους νά μετατρέψωμεν εἰς κλάσματα, διὰ νά ἔχωμεν τήν πλήρη ταυτότητα.

Ἡ ὅλως ἐκπληκτική αὕτη ταυτότης πρὸς τό Λάμβδωμα, ἡ ταύτις κρυσταλλογραφικῶν μέ ἀκουστικούς καί μαθηματικούς νόμους κατὰ τόσον πολύπλοκον τρόπον, χρήζει μιᾶς περαιτέρω σειρᾶς σκέψεων. Πρέπει πρὸς τοῦτο καί ἄρχας νά διερωτηθῶμεν τί ἄρα γε εἶναι οἱ κρύσταλλοι. Ὡς γνωστόν διαπλάσσονται εἰς τὰ κενά τῶν λιθωμάτων, δηλ. εἰς χώρους ἐνθα ὁ κρύσταλλος εἶναι προφυλαγμένος ἀπό διαφορούς ἐξωτερικὰς ἐπιδράσεις, πιέσεις, κρούσεις, παντοίας ἀλλοιώσεις, εἰς ἃς τό λίθωμα ὑπόκειται. Ἐκεῖ μέσα, ἀδιατάρακτος, ὁ κρύσταλλος σχηματίζεται, τῇ μεσολαβήσει τῆς εἰς αὐτόν ἐμφύτου ἐντελεχείας, ἥτοι τοῦ διαμορφωτικοῦ τῆς φύσεώς του παράγοντος.....

Εἰς τὰς προηγουμένας ἐρμηνείας τοῦ Λαμβδώματος, ἐπρόκειτο σχεδόν κατὰ κανόνα διὰ παρατηρήσεις ἐνώπιον τῆς πρό ἡμῶν κειμένης τετραγωνικῆς διατάξεως σχήματος. Εἰς μίαν μοναδικήν περίπτωσιν προσεκρούσαμεν ἐπὶ τοῦ γεγονότος ὅπου, ἀντιθέτως πρὸς τήν ἐξωτερικὴν ταύτην ὁμοιομορφίαν καί μία ἄλλη ἀξιοποίησις ἦτο δυνατή, διὰ τῆς ὁποίας ἀπεκαλύπτετο ποιά τις σαφὴς ἀνομοιομορφία. Ἐννοοῦμεν τήν ἐν τῷ χώρῳ ἀνάπτυξιν τοῦ Λαμβδώματος βάσει τῆς ἀναγωγῆς ἀναλογικῶς: κάθε τόνου εἰς τήν τρίτην διάστασιν. Ἐνῶ εἰς τό ἐπίπεδον Λάμβδωμα, ἡ γραμμὴ τῶν θεμελιωδῶν τόνων ἦτο ὁ ἄξων συμμετρίας, δὲν συμβαίνει πλέον τό

αὐτό εἰς τήν τρισδιάστατον παρουσίαν αὐτοῦ. Ἀντιθέτως, παρατηρεῖται πλήρης ἀσυμμετρία, ἀφοῦ ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἅπασαι αἱ ἀξίαι πλησιάζουν πρὸς ἀλλήλας ἐπὶ μᾶλλον καί μᾶλλον στενότερον, ἐνῶ ἐπὶ τῆς ἐτέρας πλευρᾶς αἱ ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν ὁλοῦν καί αὐξάνουν.

Σημειοῦμεν ὅθεν ὅτι, τό Λάμβδωμα, ἀπό τῆς μιᾶς πλευρᾶς ἔχει διαμορφωθῇ αὐστηρῶς κατὰ σύμμετρον τρόπον, ἐνῶ ἀπό τῆς ἄλλης πλευρᾶς περιέχονται πολι- καί ἀντιθέσεις, εἰς τὰ συμμετρικά ταῦτα ἡμίσεα.

Ἡ διπλὴ αὕτη ὄψις ὁμοιάζει ὅμως πρὸς ἓν γνωστότατον φυσικόν γεγονός, τ.ἔ. πρὸς τήν διαφορὰν μεταξὺ δεξιῦ καί εὐωνύμου! Καί ἐκεῖ ὑπάρχει συμμετρία (τῶν χειρῶν καί ποδῶν π.χ.) ἀπό τῆς μιᾶς πλευρᾶς, ἀφ' ἐτέρου ὅμως ἡ εἰς ὅλους μας γνωστή διαφορὰ, ἡ ὁποία ἐκδηλοῦται εἰς τήν ἐν τῇ πράξει προτίμησιν τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς, ἰδίᾳ τῆς δεξιᾶς χειρός. Εἶναι ἐν τούτοις πολὺ ἐνδιαφέρον τό γεγονός ὅτι, οὔτε εἰς τούς λιθικούς πολιτισμούς ἡ διαφορὰ αὕτη τοῦ δεξιῦ - ἀριστεροῦ ἦτο γνωστή, οὔτε εἰς τὰ νεογέννητα βρέφη διαπιστοῦται ἡ προτίμησις τῆς δεξιᾶς. Τόσον εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, ὅσον καί εἰς τὰ ἐπὶ μέρους ὄντα, ἡ προτίμησις αὕτη ἐκδηλοῦται μόλις ἀργότερον. Εἶναι λογικόν νά ὑποθέσωμεν ὅτι τοῦτο εἰς τὰ ἐπὶ μέρους ἄτομα ἐπιτυχάνεται διὰ τῆς ἀγωγῆς ἀφοῦ τὰ πάντα ὁδηγοῦν εἰς τήν προτίμησιν τῆς δεξιᾶς, ἐν τούτοις δὲν ἡμπορεῖ νά γίνη τοῦτο ἄνευ ἀντιρρήσεως παραδεκτόν, διότι εἰς τήν καθολικὴν ἐξέ-

λιξιν τοῦ ἀνθρώπου καί ἰδίᾳ κατὰ τήν χαλκίνην ἐποχὴν, ἔλαβε χώρα μία τοιαύτη στροφή, ἡ ὁποία ἤγαγε κατ' ἀρχὴν εἰς τήν ἀμφιδέξιον λύσιν.

Ἡ ἔρευνα ἀπέδειξεν ὅτι εἰς τοῦτο καί οὐδὲν συμβάλλουν ἀνατομικαί ἢ φυσιολογικαί αἰτίαι, ἀλλὰ ὅτι μᾶλλον ἡ αἰτία πρέπει νά ἀναζητηθῇ ἐπὶ τοῦ ἠθικοθρησκευτικοῦ πεδίου (βλ. H. VON MAYER: Περὶ τῆς καταγωγῆς τοῦ δεξιᾶ καί ἀριστερά, εἰς τὰ Πρακτικά τοῦ Βερολινείου Ἀνθρωπολογικῆς Εἰ. 1873).

Αἱ παλιότεραι θρησκεῖαι εἶχον ὡς ἐπικεντρον τῆς λατρείας τῶν τόν Ἥλιον, ὅπου ὁ σεβασμὸς τῶν πρὸς τόν ἀνατέλλοντα Ἥλιον ἔπαιζε σημαντικόν ρόλον. Ὁ πρὸς τόν Ἥλιον ὅμως ἐστραμμένος πιστός, ἔβλεπεν αὐτόν διαγράφοντα πορείαν πρὸς τὰ δεξιὰ καί ἡδύνατο νά παρακολουθήσῃ ταύτην διὰ τοῦ δεξιῦ του βραχίονος, ἐνῶ παραλλήλως ἐφαντάζοντο τόν ἥλιον νά ἀνατέλῃ ἐξ ἀριστερῶν καί κάτω, ἀπὸ τὰ βασίλεια τῆς Νυκτός. Οὕτω ἦχθη εἰς τήν διάκρισιν μιᾶς ἡμερινῆς καί μιᾶς νυκτερινῆς ὀψεως τοῦ κόσμου καί ἀντιστοίχως εἰς τήν ἀντίληψιν ἀναλόγων ἀξιών, αἱ ὁποῖαι ἐπὶ μᾶλλον καί μᾶλλον σαφῶς ἐτονίζοντο. Τοιαύτας σχέσεις μᾶς παρέχουν σήμερον ἀκόμη ὅλαι σχεδόν αἱ γλώσσαι. Εἰς τήν Γερμανικὴν ἡ λέξις δεξιὰ (RECHT, GERECHTIGKEIT, GERICHT, RICHTIG, ἐνῶ τό ἀριστερά (LINKS) μέ τό ἀδέξιος, ἀδεξιότης (LIN-KISCH). Τό αὐτό παρατηρεῖται καί εἰς τήν Ἀγγλικὴν μέ τήν λέξιν RIGHT, εἰς τήν Γαλλικὴν μέ τήν λέξιν DROIT καί εἰς τήν ἑλληνικὴν μέ τὰς

λέξεις ἀδέξιος, ἀδεξιότης, διὰ νά περιορισθῶμεν εἰς ὀλίγα παραδείγματα ἐκ τῶν πλησιεστέρων πρὸς ἡμᾶς γλωσσῶν.

Ὡστε τό Λάμβδωμα δύναται νά δώσῃ ἐξηγήσεις καί ἐπὶ τοιούτου εἵδους θεμάτων, ἰδιαίτερος τήν σύγκρισιν μέ τήν ἡμερινὴν καί νυκτερινὴν ὄψιν τοῦ στερεώματος, ἀφοῦ ἡ ἀξία τῶν κλασμάτων ἀπὸ τήν μίαν πλευράν βαίνει συνεχῶς αὐξουσα, καί ἀπὸ τήν ἄλλην πλευράν συνεχῶς φθίνουσα.

Πολύ ἐκπληκτικὴ εἶναι ἐπὶ τοῦ προκειμένου μία σκέψις τοῦ Ἰακώβου Μπαϊμε, ὁστις εἰς τήν μυστικὴν φιλοσοφίαν του κάμνει λόγον *περὶ γενέσεως τοῦ Κόσμου καί τῆς Μονάδος, ἡ ὁποία ὡς πρῶτος ἰδιότης ἐξεδήλωσε τό στυφόν* (HERBE, *ἐλκτικόν καί τό γλυκύ* (LINDE, *ὠστικόν*).

Ἐδῶ ἐπίσης εἶναι ἡ κατάλληλος θέσις διὰ νά ἀναμνησθῶμεν τὰ περίεργα ζεύγη τῶν κατὰ συστοιχίαν ἀντιθέτων ἀρχῶν τῶν ἀρχαίων Πυθαγορείων· οὗτοι συνέτασσον ὁλοκλήρους πίνακας ἀντιθέτων ἐννοιῶν ἀπὸ τὰς ὁποίας πολλὰ συνεπέραινον. Ἀναγράφομεν τινὰς ἐξ αὐτῶν χάριν παραδείγματος:

*Πέρας καί Ἄπειρον
Ἄρτιον καί Περιττόν
Δεξιόν καί Ἀριστερόν
Ἄρρεν καί Θῆλυ
Φῶς καί Σκότος
κ.ο.κ.*

Αἱ πλεῖσται τῶν ἐννοιῶν τούτων προσαρμόζονται ἀδιατύπως εἰς τὰ δύο ἡμίσεα τοῦ Λαμβδώματος· ἐπίσης τό Ἄρρεν καί Θῆλυ, ἐάν σκεφθῶμεν ὅτι ἡ μεῖζων καί ἐλάσσων κλίμαξ τῶν τόνων, ἦδη ἀπὸ ὅλο-

κλήρων αἰώνων οὕτως ὠνομάζετο· ὅσον διά τās ἐννοίας Ἄρτιον καί Περιπτόν, ἥδη ὁ THIMUS ἐθεώρησε ταύτας ὡς τήν παράστασιν τῶν ἁρμονικῶν σειρῶν 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,.....καί 2/1, 3/1, 4/1, 5/1....

Συνεπῶς τοιαῦται καί πολλαί ἄλλαι πολικότητες, σχετίζονται ἐμφανῶς πρὸς τό λαμβδοειδές διάγραμμα, ὅχι δέ μόνον μέ τήν πρὸς τόν ἀριθμόν 2 ἀπτομένην συμβολικὴν τῶν ἀριθμῶν· ὑφίσταται μάλιστα ἡ πιθανότης ὅτι ὅλαι αὐταὶ αἱ κάπως διὰ τῶν ὁψιμοτέρων φιλοσοφημάτων παραποιοθεῖσαι εἰκονικαί ἐννοιαί, νά ἔχουν ὅλαι τās ρίζας τῶν εἰς τόν Λάμβδωμα, τοῦ ὁποῦ τήν κεντρικὴν σημασίαν διὰ τούς Πυθαγορείους πολλαχῶς ἀνωτέρω ἐτονίσαν.

Αἱ μέχρι τοῦδε παρατηρήσεις μας, καθιστοῦν εὐλογον νά ἐκλάβωμεν τās εἰς τό Λάμβδωμα περιεχομένης ἀριθμητικῆς ἀξίας ἀπλῶς ὡς "ὄντοτητας" διότι ἐν τελικῇ ἀναλύσει ἀποτελοῦν, ἀναλόγως τῆς ἐκάστοτε ἐφαρμοζομένης ἐπιστήμης, ἐν τῷ συνόλῳ τῶν ἀναπληρωματικῶν ἐκδηλώσεις μεγεθῶν τόνων, κρυσταλλικῶν ἀξόνων, γεωμετρικῶν μπκῶν κ.κ. δηλ. ἡ συγκεκριμένη τῶν σημασία πρέπει πρότερον νά καθορισθῇ διὰ τῆς ἐπὶ μέρους ἐπιστημονικῆς ὁψεως.

Ἡ ἀναγνώρισις αὕτη τῆς γενικῆς ἰσχύος τῶν ἀξιῶν τοῦ Λαμβδώματος καθιστᾷ εἰς ἡμᾶς εὐκολωτέραν τήν ὁδόν διὰ νά μετέλθωμεν νῦν εἰς τήν ὑπερβατικὴν περιοχὴν καί νά διευρευνήσωμεν, ὁλοκληροῦντες, τήν ἰσχύν τῶν "ὄντοτήτων" τούτων ἐπὶ τῆς δυνατότητος ἀνταποκρίσεως αὐτῶν ἐπὶ θρησκευτικῶν, θεολογικῶν ἢ μυθολογικῶν γεγονότων.

Ἀρχὴ ἐγένετο ἥδη κατὰ τήν μελέτην τῆς διαφορᾶς μεταξύ δεξιῶν καί ἀριστε-

ροῦ, ἥτις ἐδράζεται ἐπὶ θρησκευτικῶν παραστάσεων, ἔστω καί ἂν αἱ συνέπειαι ἀπτονται τελικῶς γνίνων ἐφαρμογῶν.

Θά στραφῶμεν τώρα πρὸς τόν Μυστικισμόν. Εἰς κάθε μυστικισμόν, ὅπως ὑπάρχει εἰς ὅλας τās μεγάλας θρησκείας, ἀπαντᾷται βασικῶς διάφορος ἐννοια περὶ θεότητος, ἀπὸ ἐκείνην τήν ὁποῖαν παρουσιάζουν αἱ προφητικαὶ ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως θρησκείαι· ὁ μυστικὸς ἀγνοεῖ προσωπικόν θεόν, πού ὡς αὐθέντης ἵσταται ὑπεράνω τοῦ Κόσμου καί ἀπὸ τόν ὁποῖον σαφῶς διακρίνεται, ἀλλὰ παραδέχεται μίαν θεϊκὴν ἀρχὴν ἐνυπάρχουσαν εἰς κάθε πλάσμα, οὕτως εἶπεῖν ἐν εἶδος δυναμικοῦ ρεύματος, τό ὁποῖον διὰ τῆς πανταχοῦ παρουσίας του προκαλεῖ τήν ἐμφάνισιν ἀπειρίας ἐκδηλώσεων, κατὰ τό μᾶλλον ἢ ἥτον ἐμφανῶν, καί ἀφ' ἐτέρου συνδέει ὅλα τὰ ὄντα πρὸς μίαν ἐνότητα.

Τό εἰς πάντα τὰ ὄντα ἐνυπάρχον τοῦτο θεῖον χαρακτηρίζεται ποικιλοτρόπως, ὡς Αὐτό, ὡς θεότης, ὡς Ταό ἢ καί ὡς Μή - ὄν, καί δέν δύναται, ἂν καί οὐσιῶδες συστατικόν τῶν πάντων, νά προσδιορισθῇ, ἔστω καί κατὰ προσέγγισιν, μέ κανέν γήινον ἐπίθετον. Φυσικά καί ἐντός τοῦ ἀνθρώπου ἐνυπάρχει, εἰς τήν περιοχὴν τοῦ ψυχοπνευματικοῦ καί διὰ τοῦτο ὁ κατ' ἐξοχὴν σκοπὸς αὐτοῦ εἶναι ἡ ἀναγνώρισις τοῦ θεοῦ τούτου σπινθῆρος, ἡ πρὸς τόν θεόν ἀποκλειστικὴ στροφή καί τελικῶς ἡ μετ' αὐτοῦ ὁλοκληρωτικὴ σύντηξις.

Ὁ ἀπώτερος καί ὑψηλότερος οὗτος σκοπὸς τῶν μυστικιστῶν, ἡ UNIO MYSTICA δέν εἶναι ἐν τούτοις εὐκόλῳ νά ἐπιτευχθῇ καί μόνον ἐξαγοράζεται διὰ πλήρους ἀπαρνήσεως τῶν ἐγκοσμίων, διὰ καταστολῆς ὅλων τῶν ἀναγκῶν, ὁρμῶν,

ἐπιθυμιῶν τοῦ Ἐγώ. Αὐστηρά ἄσκησις εἶναι ἐν ἐκ τῶν μέσων πρὸς ἐπίτευξιν τῆς ἀποκαλύψεως ἐν τῇ ψυχῇ τῆς θεότητος καί κατὰ τās στιγμὰς τῆς ἐκστάσεως, ἔστω καί παροδικά, τοῦ βιώματος τῆς μυστικῆς ἐνώσεως μετὰ τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ὁλοσχερὴς ἀνάτασις καί ἡ κατάκτησις ἐν μονίμῳ καταστάσει τῆς "μυστικῆς ἐνώσεως" οὐδέποτε δύναται νά ἐπιτευχθῇ εἰς μίαν καί μόνην γνίνην ζώην, ὀφείλει τό ψυχοπνευματικόν τοῦ ἀνθρώπου νά μετενσαρκωθῇ ἐπανειλημμένως, μέχρις ὅτου ἐπιτύχῃ τοῦτο· κατὰ τήν διάρκειαν τῶν ἐπανενσαρκώσεων τούτων, ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾷ ὡς Κάρμα ὅλην τήν προηγουμένως κτηθεῖσαν πείραν, καί δέν χρειάζεται νά ἐπαναλάβῃ ἐξ ἀρχῆς ὅλον τόν μακρυνόν δρόμον.

Ἄς ἀναζητήσωμεν σχετικὰς ἀνταποκρίσεις τῶν ἐν συντομίᾳ ἐκτεθεισῶν βασικῶν τούτων ἀρχῶν τοῦ Μυστικισμοῦ εἰς τό Λάμβδωμα: παρατηροῦμεν κατὰ πρῶτον ὅτι καί ἐδῶ ὅλαι αἱ ἀριθμητικαὶ ἀξίαι ὑπάγονται εἰς μίαν ἀνωτέραν, ξένην, ἀληθῶς ἐξωκοσμικὴν Ἀρχήν, ἐκ τῆς ὁποίας, τρόπον τινα ὅλαι ἀπορρέουν· εἶναι αὕτη ἡ τελικὴ σύνδεσις κάθε ἀξίας μέ τό 0/0 ὑπὸ τήν μορφήν τῆς ἰσοτόνου γραμμῆς, διὰ τῆς ὁποίας ἄλλως τε ὁ ἀντίστοιχος τόνος ἀνεύρεται ἐπὶ τοῦ μονοχόρδου καί δύναται νά ἀνακρουσθῇ. Ἡ ἐκ τοῦ σημείου 0/0 ἐκπορευομένη Ἀρχή (ὅχι βεβαίως αἱ "ὄντοτες" τοῦ γνίνου κόσμου, αἱ κυρίως ἀριθμητικαὶ ἀξίαι τοῦ Λαμβδώματος) διαπερᾷ καί ἐμψυχώνει τὰ πάντα καί δημιουργεῖ περαιτέρω συγκεκριμένα αἰσθήματα ἐπὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδηλούμενα ὑπὸ τήν ἐπίδρασιν τῶν τόνων.

Ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον ἐν προκειμένῳ

εἶναι ἐν χωρίον ἐκ τοῦ ἀρχαιοτέρου καί σεβασμιωτέρου βιβλίου τῆς Ἀνθρωπότητος, ἀπὸ τό Ταό Τέ Κίνγκ τοῦ Λάο Τσέ, τοῦ ὁποῦ ἡ 42 ρῆσις ἔχει ὡς ἐξῆς: (αἱ ἐν παρενθέσει προσθῆκαι ἀνήκουν εἰς τόν Κάϋζερ) : Τό Ταό (0/0) γεννᾷ τήν Μονάδα (1/1) ἡ Μονάς γεννᾷ τήν Δυάδα (σειρά ἀνιόντων καί κατιόντων τόνων), ἡ Δυάς γεννᾷ τήν Τριάδα (1/2 ντό¹ - 1/1 ντό - 2/1 ντό¹, καί ἡ Τριάς γεννᾷ ὅλα τὰ πλάσματα (αἱ ὄντοτες τοῦ Λαμβδώματος). Ἡ συμφωνία μέ τήν διάταξιν τοῦ λαμβδώματος εἶναι τόσον ὀφθαλμοφανής, ὥστε νά μή δύναται νά γίνῃ λόγος περὶ ἀπλῆς συμπλώσεως.

Ἐν ἄλλο παράδειγμα ἐξ ἐκείνων πού ἀναφέρει ὁ KAYSER θέλομεν λάβει ἐκ τῆς ποιήσεως, τό ὁποῖον ἐπίσης καταλήγει εἰς καταπλήσσουσαν ταυτότητα πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ Λαμβδώματος παριστώμενα. Πρόκειται περὶ ἐνός ποιήματος τοῦ Γερμανοῦ ποιητοῦ Φρειδερίκου RUCKERT (Σοφία τοῦ Βραχμάνου, 10η βαθμὶς "Περὶ τοῦ Λόφου τῶν νεκρῶν" ρῆσις 59η) πού ἔχει ὡς ἐξῆς:

"Ὅπως ἀπὸ τόν ἥλιο κατέρχονται πρὸς τή γῆ πολλές ἀκτίνες

ἔτσι κι ἀπ' τό θεό εἰσβάλλει μιὰ στήν καρδίά κάθε ὄντος.

Ἀπ' τήν ἀκτῖνα αὐτὴ συνδέεται κάθε πρᾶγμα μέ τό θεό.

Καί τό καθένα αἰσθάνεται ὅτι προέρχεται ἀπ' τό θεό.

Ἀπὸ ὄντος εἰς ὄν πλαγίως δέν ἐκπέμπεται καμμιὰ τέτοια ἀκτῖνα,

μόνο ταυτοχρόνως πολλά ἀνακατεμένα φωτάκια.

Ἀπ' αὐτὰ τὰ ἄτακτα φωτάκια δέν μπορεῖς νά γνωρίσης τό Πρᾶγμα,

ἓνα σκοτεινὸ προπέτασμα θά σέ χω-

ρίζη ἀπ' Ἐκεῖνο πάντα

χρησιμοποιώντας μᾶλλον τὴν ἀκτῖνα σου, θά ἀναρριχηθῇ πρὸς τὸ θεό, καί μέσα σέ κεῖνο διὰ τῆς ἀκτίνος σου νά κύψῃς.

Τότε θά δῆς τὸ πρᾶγμα ὅπως εἶναι, ὅχι ὅπως φαίνεται,

“Ὅταν ἀντιληφθῇς τὸν Ἐαυτό σου μέ ἐκεῖνο ἐνωμένον”.

Ἡ ἀρκετά ἥδη σαφὴς σχέσις μέ τὴν τελευταίαν μας ἐρμηνείαν τοῦ Λαμβδώματος θά καταστῇ ἔτι σαφεστέρα, ἐάν παραστήσωμεν τοῦτο μέ τὴν ἐν εἰκόνι 1 ἐμφανιζομένην μορφήν.

Ἐν τούτοις, παρά τὰς παραλλήλους ὑποδείξεις πού ἐξεθέσαμεν ἐν σχέσει μέ τὴν ἔννοιαν τῆς θεότητας, δέν ἐφθάσαμεν ἀκόμη εἰς τὸ τέρμα τῶν σημασιῶν τοῦ Λαμβδώματος εἰς τὸν Μυστικισμόν. Εἶναι δυνατόν νά συναγάγωμεν ἀκόμη μίαν ἀναλογίαν ἐπὶ τῆς διδασκαλίας τῆς μετενσαρκώσεως τῶν ψυχῶν. Ὡς ἐκλέξωμεν ἓν παράδειγμα ἐκ τῆς ἀπειρίας τῶν “ὄντοτήτων” λ.χ. τὴν ἀξίαν 2/3 σόλ, ἡ ὁποία, ὡς ἥδη γνωρίζομεν “μετενσαρκοῦται” εἰς τὰς ἀξίας 4/6 σόλ, 6/9 σόλ, 8/12 σόλ καί 10/15 σόλ. Κάθε φορά πρόκειται, οὕτως εἰπεῖν περὶ τῆς ἰδίας τόνου - ψυχῆς ἡ ὁποία συνεχῶς ἐμφανίζεται ὑπὸ ἄλλον ἀριθμόν-σῶμα.

Ἐάν παραστήσωμεν τὸ περιβάλλον τῶν ἐπὶ μέρους τούτων μετενσαρκώσεων τοῦ ἰδίου τόνου, θά συναγάγωμεν τὴν ἀκόλουθον εἰκόνα (οἱ τόνοι χάριν ἀπλοποιήσεως δέν ἀναγράφονται:

1/2	1/3	1/4	3/5	3/6	3/7	5/8	5/9	5/10
2/2	2/3	2/4	4/5	4/6	4/7	6/8	6/9	6/10
3/2	3/3	3/4	5/5	5/6	5/7	7/8	7/9	7/10
	7/11	7/12	7/13	8/14	9/15	9/16		
	8/11	8/12	8/13	10/14	10/15	10/16		
	9/11	9/12	9/13	11/14	11/15	11/16		

Βλέπομεν σαφῶς ὅτι ἡ ἐκάστοτε ἐν τῷ μέσῳ κειμένη ἰδία ἀξία, πάντοτε ἔχει ὡς περιβάλλον ἄλλας ἀποστάσεις, αἱ ὁποῖαι ἀπὸ περιπτώσεως εἰς περίπτωσιν ὅλο καὶ μικρότεραι γίνονται, ὅπερ ἔχει ὡς φυσικὴν συνέπειαν ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον στενώτερα τονικά διαστήματα. Κάθε μετενσαρκώσις τοῦ τόνου σόλ, συνιστᾷ ἐπομένως ὅλως διάφορον περιβάλλον, ὁδηγεῖ εἰς νέας σχέσεις περιβάλλοντος, τὰς ὁποίας δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ὡς διατονικάς, χρωματικάς, ἐκμελικὰς κ.κ. Ἐκτός ὅμως τούτου ἔχει σημασίαν τὸ γεγονός ὅτι αἱ ἀποστάσεις τῶν ἐπὶ μέρους μελῶν καθίστανται ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον στενότεραι· ἐάν ὄντως, διὰ τῶν μετενσαρκώσεων ἐπιτυχάνεται μία αὐξουσα ἐξευγένισις τοῦ ἀνθρώπου, θά πρέπει ἡ ψυχικὴ του σύστασις νά καθίσταται ὁλοέν καὶ ὁμοιογενεστέρα πρὸς τὰς ἄλλας, ὁπότε εἰς τὸ τέρμα τῆς UNIC MYSTICA νά ἔχουν καταστῇ ὅλοι ἀπολύτως ὅμοιοι καὶ αὐταὶ πρὸς τὴν θεότητα.

Μέχρι ποίου βαθμοῦ ποικιλίας ἐφαρμογῶν εἶναι τὸ Λάμβδωμα ἐπιδεκτικόν, δύναται νά παρέξῃ εἰκόνα τὸ ἔργον τοῦ KAYSER «LEHRBUCH DER HARMONIK» τὸ ὁποῖον ἐσχάτως (1950) ἀνετυπώθη εἰς τὸν οἶκον BENNO SCHWABE & Co, BASEL.

Δι' ἡμᾶς θά ἀρκέσῃ μία τελικὴ ἐπισκόπησις πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῶν προβλημάτων, ἡ ὁποία εἶναι οὐσιώδης διὰ τὴν ἐμβάθυνσιν εἰς τὸν τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι τῶν Πυθαγορείων.

Τὰ ἀναγραφέντα οὐσιαστικά χαρακτηριστικά τοῦ Μυστικισμοῦ, εἶναι βεβαίως τυπικά δι' ὅλας τὰς θρησκείας τοῦ Κόσμου, ὅπου ἡ παθητικὴ μυστικὴ δραστηριότης κέκτηται τὰ πρωτεῖα· ἐν τούτοις τὸ εἶδος τοῦ

τοῦ Μυστικισμοῦ, λόγῳ τῆς κατευθύνσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν ἑκστασιν ἀνταποκρίνεται κυρίως πρὸς τὸν λεγόμενον συναισθηματικὸν μυστικισμόν· δέν ἀποτελεῖ ὁμως τοῦτο τὴν μοναδικήν μορφήν μυστικοῦ βιώματος καὶ κοσμοσυλλήψεως. Παρὰλλήλως πρὸς ταύτην ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη μορφή σαφῶς πνευματικῆς κατευθύνσεως, ἡ ὁποία οὐδεμίαν συνάφειαν ἔχει μέ τὴν ὑπερέντασιν καὶ μέχρι μέθης διέγερσιν τοῦ συναισθηματικοῦ βίου καὶ ἔνεκα τούτου ἀποκαλεῖται πνευματικὸς μυστικισμός.

Ὁ τύπος τοῦ νοπτικοῦ μυστικοῦ εἶναι ἐπὶ παραδείγματι ὁ Νικόλαος CUES, ὁ ὁποῖος καταφέρεται ἐναντίον τοῦ Βικεντίου VON AGGSBACH, διότι ὁ τελευταῖος ὑπεστήριζεν ὅτι ἡ ἀνάστασις πρὸς τὸν θεόν δέν χρῆζει λογικῆς. Τόσον τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Κουζανοῦ, ὅσον καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ ἔργου τοῦ «DE NISIONE DEI» παρέχουν σαφῇ τεκμήρια διὰ τὴν διάκρισιν τῶν δύο αὐτῶν κατευθύνσεων.

Ὁ νοπτικὸς μυστικὸς ἐπιθυμεῖ μέν καὶ αὐτὸς νά γνωρίσῃ τὸν θεόν ἐκδηλούμενον εἰς ὅλα τὰ ὄντα τοῦ Κόσμου, πλὴν ὅμως ὅχι ὑπὸ μορφήν κρυπτοῦ δυναμικοῦ ρεύματος, ἀλλ' ὡς μίαν νοπτικῶς διαπιστουμένην νομοτέλειαν, ὡς τάξιν, ὡς ἁρμονίαν.

“Ὅλα τα προσαρτήματα, οἷα π.χ. αἱ φυσικαὶ Ἐπιστῆμαι καθώρισαν ὡς τοὺς λεγόμενους φυσικοὺς νόμους, ἀνήκουν εἰς τὴν τάξιν ταύτην, ἀκόμη ὅμως περισσότερο αἱ ἁρμονικαὶ σχέσεις, αἱ ὁποῖαι συνάγονται δι' ἀναλογικῆς συγκρίσεως. Πάντα ὅμως ταῦτα γίνονται ἀντιληπτὰ δι' ἀριθμῶν καὶ οὕτω ὁ νοπτικὸς Μυστικισμὸς καταλήγει κυρίως νά εἶναι ἀριθμητικὸς μυστικισμός.

Αὐτὸ ἄλλως τε εἶναι καὶ τὸ κεντρικόν θέμα τῆς ἁρμονικῆς Συμβολικῆς. Αὕτη μᾶς παρέχει, ὡς εἶδομεν, ἂν καὶ εἰς τινα μόνον οὐσιώδη σημεῖα, ὁμοφωνίαν πρὸς τὸν συναισθηματικὸν μυστικισμόν, ἐν τῷ συνόλῳ ὅμως τῶν συμπερασμάτων της, προδίδει σαφῶς διανοητικὴν καὶ νοπτικὴν ἐργασίαν. Συνεπῶς ἀριθμητικὸς μυστικισμὸς καὶ ἀριθμητικὸς συμβολισμὸς δέον νά θεωρῶνται ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης ὅτι τελικῶς ἀποδεικνύουν μίαν λογικὴν ἁρμονίαν, συνάρτησιν ὅλων τῶν νόμων ἁρμονίας πάντων τῶν φυσικῶν γεγονότων, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν μιᾶς θείας ἐπενεργείας μέ τελικόν σκοπὸν τὴν Τάξιν.

Τὸ Λάμβδωμα ὅμως μᾶς παρέχει ὅχι μόνον συσχετίσεις πρὸς τὸν Μυστικισμόν, ἀλλ' ἀποκαλύπτει ἡμῖν ἐπέκεινα ἀναλογίας πρὸς ἄλλα θεολογικά προβλήματα. Ἐπὶ παραδείγματι ἐπὶ τῆς ἐννοίας τοῦ Δημιουργοῦ. Ἡ ἔννοια αὕτη ἀπετυπώθη ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ὅστις τὸν παρουσιάζει ὡς δευτερεύοντα θεόν, ὅστις ἔλαβεν ἐντολήν ἀπὸ τὸν Ὑπατον Θεόν, νά δημιουργήσῃ τὸ ὑλικόν μέρος τοῦ Κόσμου.

Ἡ διττὴ ὅμως αὕτη παράστασις τοῦ θεοῦ ἀναφέρεται εἰς τὸ Λάμβδωμα διὰ τῶν μερῶν 0/0 καὶ 1/1. Ἡ ἀξία 1/1 συμβολίζει τὸν Δημιουργόν, ὅστις κατὰ τὸν γνωστόν τρόπον εὔρηται εἰς συνάφειαν μέ τὴν ἀξίαν 0/0, ἂν καὶ οὐχὶ τόσο διακεκριμένος ὅσον ἡ ὑπάτη Ἀρχή, ἀπὸ τὸν κόσμον τῶν ὄντοτήτων - ἀξιών.

Ὁ Δημιουργὸς 1/1 εὔρηται εἰς στενὸν δεσμόν μέ τὸν κόσμον τῶν ὄντων, ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθὴς δημιουργὸς των, καὶ ἀφοῦ ἀπορρέουν ἐξ αὐτοῦ αἱ δύο Ἀρχαὶ (ἀνιούσα καὶ κατιούσα σειρὰ τόνων), ἐξ ὧν κάθε ὄντὸς διαμορφοῦται.

Ἡ παράστασις αὕτη περί Δημιουργοῦ ἀπαντᾷ ὄχι μόνον εἰς τόν Πλάτωνα· παίζει σπουδαιότατον ρόλον εἰς πλεῖστα ὅσα γνωστικά συστήματα καί ἐμφανίζεται ὁμοίως εἰς διαφόρους ἄλλας θρησκείας. Μίαν ἐνδιαφέρουσαν τεκμηρίωσιν μᾶς παρέχει ἐν προκειμένῳ ὁ KAYSER (27, σ. 89) ἀπό τήν EDDA των Σκανδιναυῶν, ὅπου ἀναγράφεται:

Ἔνας ἐγένετο
Μετά εἷς ἄλλος ἐγένετο
Ἕψιστος ὅλων
Ὁ ὕψιστος εἰς τιμήν
Τόν ἔτρεφε
Οὐδέποτε τολμῶ
Ἡ δύναμις τῆς Γῆς
Νά τον ὀνομάσω
Ἀνώτατον Κύριον
Ὅλῳ τόν γνωρίζουν
Ἀποκαλοῦν αὐτόν οἱ λαοί
Ἐλάχιστοι τόν πλησιάζουν.

Ἡ φαινομενική τώρα ἀντίφασις τῆς Μονάδος παρὰ τήν Τριάδα, ἀποτελεῖ τό σημεῖον ἐκκινήσεως τῆς ἐπιφανείας τοῦ Λαμβδώματος. Ἐν αὐτῷ ὑπάρχουν πράγματι ὡς πρῶται ἀξίαι οἱ τρεῖς τονάριθμοι:

1/1 ντό
2/1 ντό¹ 1/2 ντό¹

τ. ἔ. τρεῖς κατ' οὐσίαν διάφοροι ἀριθμοί, οἱ ὅποιοι ὅμως καί οἱ τρεῖς ἀποδίδουν τόν τόνον ντό, διαφέροντα μόνον κατά τό ὅτι κεῖνται ἐπὶ ἄλλης ὀγδόης. (ὀκτάβας). Ἡ τονικότης ἢ ὁ χαρακτήρ τοῦ τόνου (12), ὅπως ἐκφράζεται ἡ νεωτέρα ψυχολογία τῆς μουσικῆς, παραμένει ἡ αὐτή καί μόνον

τά "σώματα" τῶν ἀριθμῶν διαφέρουν.

Διά τῶν ἀνωτέρω ὑποδείξεων ἐπὶ τῆς σημασίας τοῦ Λαμβδώματος ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης τῶν θρησκειῶν καί τῆς θεολογίας, ἐπιβεβαιοῦται ἀφ' ἐνός ἡ γνώμη τοῦ Φιλόλαου καθ' ἣν "θεολογίαν ὑπό μορφήν μαθηματικῶν σχημάτων διδάσκει ὁ Πλάτων καί ὁ πυθαγόρειος ἱερός λόγος". Ἀφ' ἐτέρου ἐπετεύχθη μία λογική συσχέτισις μεταξύ τῶν ἐκ πρώτης ὄψεως ὡς ἀσυνδέτων ἐμφανιζομένων ἀκροτήτων τῆς πυθαγορείου σκέψεως, ἥτοι μεταξύ τῶν φυσικῶς ἐπακριβῶν ἀριθμητικῶν χειρισμῶν καί τῆς πίστεως εἰς τήν μετενσάρκωσιν.

Δέν ἠρκέσθημεν δέ νά ἀποδείξωμεν τήν πνευματικὴν ἀπλῶς σχέσιν μεταξύ τοιούτων ἐτερογενῶν περιοχῶν, ἀλλ' ἐπὶ πλέον καί τήν μέθοδον τοῦ σκέπτεσθαι νά ἀποσαφηνίσωμεν, διά τῆς ὁποίας καθίστανται τοιαῦτα συσχετίσεις ὄχι μόνον πιθαναί, ἀλλὰ καί λογικά. Εἶναι ἀκριβῶς ἡ συγκριτική σκέψις, ἡ κατ' ἀναλογίαν διανόσις ἡ ὁποία, ὅπως τώρα κατέστη σαφές, εἶναι ἐπιδεκτικὴ νά προσαγάγῃ ἀπιστεύτως κοινούς χαρακτήρας καί ἀποδεικνύεται ὡς ἐξίσου ἀληθὴς καί ἀδιάβλητος μέθοδος, μέ τήν ἄλλην μέθοδον τῆς αἰτιατῆς σκέψεως τῆς Ἐπιστήμης.

Διά τῆς χρησιμοποίησεως τοῦ Λαμβδώματος καθίσταται ἀντιληπτὸν πόσον ὀλίγον ἡ ἀρμονικὴ συμβολικὴ ἔχει συγγένειαν μέ τὰ ἀπλᾶ διανοητικά φιλοσοφήματα ἢ καί τὰς φαντασιώσεις τοῦ ἐγκεφάλου τῶν στοχαστῶν· πόσον μᾶλλον εἶναι εἰς θέσιν νά διανοίξῃ ὑπερόχους ὀρίζοντας καί νά διεγείρῃ τήν θεάν θαυμασίαν σχέσεων, τὰς ὁποίας ἡ κοινὴ αἰτιατὴ σκέψις, ἡ τῆς ἐπὶ ἄλλων πεδίων ἐρεῦνης

ἀποδεδειγμένης χρησιμότητός της κατά βάσιν παραποιεῖ.

Ἡ κατ' ἀναλογίαν σκέψις ἡ ὁποία ἄγει εἰς ἀποκάλυψιν ὁμοειδῶν διαπλάσεων ἐπὶ τῶν πλέον διαφόρων πεδίων τῆς υπάρξεως, εἶναι ἐξ ἴσου δεδικαιωμένη, ὅσον καί ἡ αἰτιατὴ σκέψις, κυρίως ὁμως σήμερον ἀναγκαία, ὅπου τὰ δι' αὐτῆς ἀποκαλυπτόμενα ἀποτελέσματα ἀποτελοῦν ἐν ἱεματικόν ἐπουλωτικόν μέσον, ἀνάμεσα εἰς τό ἐντελῶς ἀποξενωμένον κοσμοεἶδωλον τῆς συγχρόνου σκέψεως.

Τό "ἱεματικόν" τοῦτο μέσον εἶναι 2500 χρόνια παλαιόν, τό γεγονός δέ τοῦτο θά ἔπρεπε νά μᾶς ἐμπνεύσῃ περισσότερον δέος καί σεβασμόν ἐνώπιον τῆς Γνώσεως τῶν Ἀρχαίων. Ἰσως ὁμως ἡ γνώσις αὕτη νά εἶναι ἐπὶ ἀρχαιότερα καί τοῦτο διότι ἀνεκαλύφθησαν ἀπεικονίσεις τριγώνων, ὑπερθεν τῶν ὁποίων ἐπὶ τῆς κορυφῆς των, παρίσταται ὁ Ἥλιος (0/0), τριγώνων τῶν ὁποίων ἡ ἐπιφάνεια ἐμφανίζει τοιαύτην δομήν, ἡ ὁποία ἀπὸ τινος ἀπόψεως ὑπενθυμίζει τό Λάμβδωμα.

Κυριακαί νεκρικαί λάγνηοι ἐμφανίζουν κυρίως τοιούτους χαρακτήρας, ὑποβάλλοντες συγχρόνως αἰγυπτιακὴν προέλευσιν ἢ καταγωγὴν, ὅπου ἤδη λίαν πρωίμως τό τρίγωνον παρουσιάζεται ὡς σύμβολον, ἰδίως πρὸς παράστασιν τοῦ φωτεινοῦ κώνου ἐν συνδυασμῷ μέ τόν ἀνατέλλοντα ἥλιον.

Ὁ MARTIN ERLER ἔκαμε μνεῖαν ἐπὶ τῶν ἱστορικῶν τούτων σχέσεων καί παραλλήλως ἔθεσεν εἰς τήν διάθεσιν τοῦ συντάκτου ἀτομικὴν πλουσίαν συλλογὴν εἰκόνων, ἡ ὁποία ἀναμένει τήν διεξοδικὴν ἐπεξεργασίαν της.

ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Τῆς ἀμερίστου καὶ αἰετὰ ταῦτά ἐχούσης οὐσίας καὶ τῆς αὐτῆς περὶ τὰ σώματα γιγνομένης μεριστῆς τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν μέσῳ συνεκεράσατο οὐσίας εἶδος, τῆς τε ταύτου φύσεως αὐτῆς περὶ καὶ τῆς τοῦ ἐτέρου, καὶ κατὰ ταῦτά συνέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ τε ἀμερίστου αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ τὰ σώματα μεριστοῦ καὶ τρία λαβὼν αὐτὰ ὄντα συνεκεράσατο εἰς μίαν πάντα ἰδέαν, τὴν θατέρου φύσιν δύσμεικτον οὔσαν εἰς ταῦτόν συναρμότιον βίᾳ.

Ἀνάμεσα στὴν ἀμερίστη καὶ ἀμετάβλητη οὐσία καὶ στὴν οὐσία πού γίνεται μεριστὴ στὰ σώματα συνεκέρασε ἓνα τρίτο εἶδος οὐσίας ἀποτελούμενο ἐκ τῆς συνεχοῦς καὶ τῆς μεριστῆς καὶ τό τοποθέτησε ἀνάμεσα στὴν ἀμερίστη καὶ τὴν μεριστὴ καὶ λαμβάνοντας καὶ τὰ τρία αὐτὰ ὄντα τὰ ἀνέμειξε ὅλα σὲ ἓνα εἶδος ἀναγκάζοντας τὴν φύσιν τοῦ ἐτέρου νά προσαρμοσθεῖ στὴν φύσιν τοῦ ταύτου.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΙΜΑΙΟΣ 35Α

ΥΨΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ - ΔΡΑΜΑ - ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ἄνθρωπος καὶ δὴ ὁ σκεπτόμενος, δέν εἶναι ἓνα ἀντικείμενο ἀλλὰ ἓνα δράμα, ἀπό τό δράω-δρῶ, εἶναι μία συνεχῆς πράξις, ἡ ζωὴ εἶναι ἓνα ἀπαρέμφατο καὶ ὄχι μία μετοχή, εἶναι ἓνα συνεχές γίγνεσθαι καὶ ὄχι ἓνα ἀριθμητικό γεγονός, ὅπως κατήντησε σήμερα. Αὐτό πού χαρακτηρίζει τόν ἄνθρωπο δέν εἶναι ἡ φύσις του ἀλλά κυρίως ἡ ἱστορία του. Καί τό διατυπώνω μέ μεγαλύτερη σαφήνεια, ὁ κάθε ἄνθρωπος θέλει νά ζήσει τήν ἱστορία του καί δραματοποιώντας την, νά τήν κατακτήσει καί νά τήν καταστήσει πεπρωμένο του.

Οἱ Μῦθοι (ἄγραφος ἱστορία), τά Μυστήρια, οἱ Μυήσεις, τό Δράμα καί ἡ Τραγωδία, εἶναι οἱ μεγάλες φωτεινές παρακαταθῆκες καί οἱ μεγάλες ἱστορίες τοῦ παρελθόντος, πού δέν εἶναι ξεχασμένες οὔτε καί ξεπερασμένες, γιατί σ' αὐτές βρίσκουμε πραγματικά τόν παντοτινῶ ἑνεργό δυναμισμό τῶν συμβόλων καί τήν συνεχῆ δραστική ἐξελικτική ὑγιή δύναμη τοῦ ἀνθρωπίνου ψυχισμοῦ.

Ἡ ἀνάπτυξις, ἡ ἐξέλιξις καί ἡ καλῶς νοουμένη πρόοδος τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν κοινωνιῶν, μπορεῖ νά παρασταθεῖ σάν μιά σπειροειδῆς κλίμαξ, ὅπως καί τοῦ γονιδόματος. Οἱ Ἰωνες, ἀπάρχες τῆς ἐπιστημονικῆς φιλοσοφίας, ὀρθότατα διετύπωσαν ὅτι οὐδέν ἐν τῇ φύσει ἀπόλλυται, τά πάντα ρεῖ καί τόσες ἄλλες αἰώνιες πνευματικές παρακαταθῆκες.

Ὁ πνευματικός Ἑλληνισμός σάν Κοσμοθεωρητικό, μυθικό, μυσταγωγικό καί βιωματικό σύστημα, ἔχει πανάρχαιες ρίζες καί ἐμφανεῖς καί ἀφανεῖς δεσμούς, συλλέγοντας καί ἀποδεχόμενος διά τῆς ἐκλεκτικῆς ἐπιλογῆς, ὅ,τι ἀνώτερο καί σπουδαιότερο ἔχει δημιουργήσει ὁ σκεπτόμενος καί σώφρων Ἑλλήν ἄνθρωπος ἀνά τίς χιλιετίες.

Θά προσπαθῶ, ἀγαπτοί ἀναγνώσται τοῦ Διαλόγου, νά σᾶς παρουσιάσω συνοπτικά, ἀπό στοιχεῖα καί γραπτές ἀναφορές, τίς βασικές ἀρχές καί τήν ἐξελικτική ἱστορία τοῦ Ὀρφισμοῦ, πού ἐπηρεάζει γιά πολλές χιλιετίες τήν ἀνθρώπινη διάνοηση.

Ἡ θρυλουμένη προσωπικότητα τοῦ Ὀρφέως, καλύπτει ὅλους τοὺς αἰῶνες τῆς ἀνθρωπίνης παραδόσεως, ἀπό τόν τελευταῖο γνωστό κατακλυσμό τοῦ Δευκαλίωνος, πού ἱστορικά συνέβη πρὶν ἀπὸ 11.500 χρόνια περίπου.

Ὁ πλέον εἰδικός Ὀρφικός ἐρευνητής Muller γράφει: "Ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀρχαίους ὑμνωδοὺς, τό σκοτεινότερο καί ἀγνωστότερο πρόσωπο εἶναι ὁ Ὀρφέας, γιατί τά μνημονεύμενα ἀπὸ τοὺς Ἰβυκο, Πίνδαρο, Ἑλλάνικο, Φερεκύδη, τοὺς τραγουδοποιούς, τοὺς τραγικούς καί τοὺς ἱστορικούς, εἶναι λίγα. Τό πολύ πλῆθος τῶν θαυμαστῶν μύθων τοῦ Ὀρφέως μνημονεύουν οἱ μεταγενέστεροι συγγραφεῖς, ἀλλὰ καί τά ποιήματά του δέν διαφωτίζουν τήν ἱστορίαν του, ἐνῶ ἔχουμε πολλές πληροφορίες καί ἀναφορές γιά τόν Ὀρφισμό ἀνά τοὺς αἰῶνες".

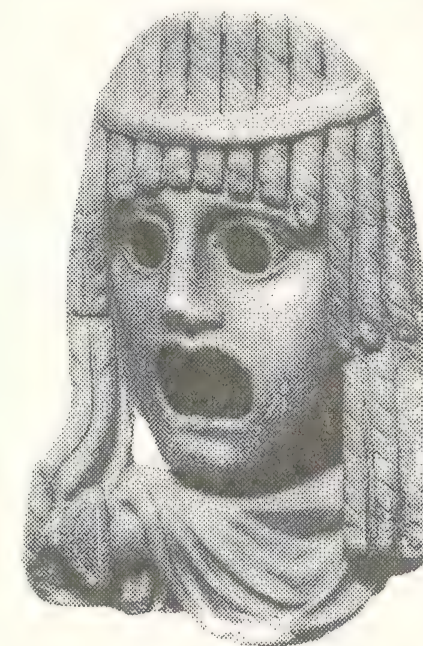
Ὁ Πρόκλος καί ὁ Πορφύριος, ὄψιμοι ἀναλυταί τοῦ ἀρχαίου Ὀρφισμοῦ, μᾶς ἀποκαλύπτουν ἓναν Ὀρφισμό τόν ὁποῖον γνώρισε ὁ Πλάτων, διά τῆς Πυθαγορείου παρακαταθήκης. Καί ὁ Ὀρφισμός τῶν Ἀθηνῶν τοῦ σοφοῦ Ὀνομακρίτου, πού κατ' ἐντολήν τῶν Πεισιστρατιδῶν συγκέντρωσε ὅλα τά Ὀρφικά καθώς καί τά ἔπη τοῦ Ὀμήρου καί τά κείμενα τοῦ Ἡσιόδου καί τόν 6ο π.Χ. αἰῶνα, εἶναι δευτερογενής.

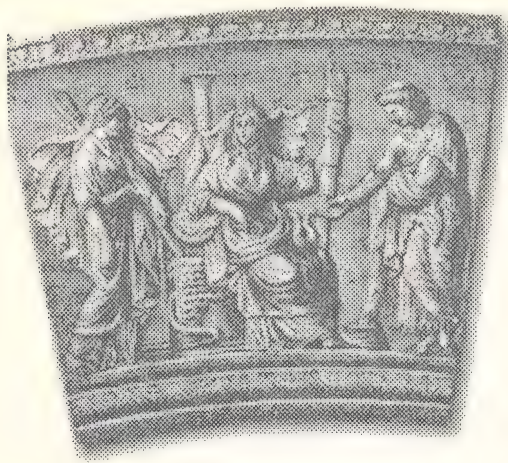
Ἀπὸ τήν ἐμβριθὴ μελέτη τῶν ἀρχαίων κειμένων συνάγεται ὅτι ὑπῆρξαν διάφοροι φωτεινοὶ μῦσαι πού διακόνισαν τά Ὀρφικά μυστήρια καί πού ἔλαβαν τό ὄνομα τοῦ παναρχαίου ἱδρυτοῦ των, γιατί ἀνύπαρκτο ἱστορικά πρόσωπο δέν μπορεῖ νά δημιουργήσει στέρεα καί μακρόβια ἱστορία (Φίλοσ. τῆς ἱστορίας Jague Maritin, Παρίσι 1960).

Ὁ σπουδαῖος μαθηματικός καί ἀστρο-

νόμος Κων. Χασάπης, τό 1964, δημοσίευσε τήν ἐπαναστατικὴ διατριβή του, ὅπου ἀπεδείκνυε μαθηματικά καί ἀστρονομικά, ἄρα ἀλάνθαστα, τά ἀναφερόμενα στὸν Ὀρφικό ὕμνο πρὸς τόν Ἀπόλλωνα: "ἀρμονίη κεράσας τήν παγκόσμιον ἀνδράσι μοῖραν, μίξας χειμῶνος θέρεός τ' ἴσον ἀμφοτέροισιν", πλανητικό φαινόμενο τό ὁποῖον ἐπισυνέβη κατὰ τό 11.835 π.Χ. καί τό 1366 π.Χ., ἥτοι περί τό μέσον τοῦ μεγάλου ἐνιαυτοῦ πού διαρκεῖ 25.690 ἔτη (Πλάτων) καί πού εἶναι ἀποτυπωμένο στήν θόλο τῆς Ἐπιδαύρου, ἔργου τῶν μυστῶν θεραπόντων τοῦ Ἀσκληπιοῦ (4ος π.Χ. αἰὼν καί 40 χρόνια πρὶν τήν γέννηση τοῦ Ἀριστάρχου). Αὐτά ἐδιδάσκοντο μέ μαθηματικά καί οὐράνιο γεωμετρία στό Πυθαγόρειο Ὀμακοεῖο τοῦ Κρότωνος, πού ὑπῆρξε τό ἐπιστημονικό κέντρο μελέτης καί ἐφαρμογῆς τοῦ Ὀρφισμοῦ.

Ἀπὸ αὐτό ἀντλήσαν τίς πληροφορίες τους οἱ μετέπειτα Πλάτων, Ἀριστοτέλης,

μυστηριακή έποπτεία

Πορφύριος, Ίάμβλικος και τόσοι άλλοι. Κατά τον σπουδαίο Έλληνα μελετητή του Όρφισμού Ί.ΠΑΣΣΑ, συγγραφέα του περιφήμου βιβλίου “Όρφικά”, ο Όρφεύς και ο Όρφικός θίασος του, ένεφανίσθησαν την 12η χιλιετία.

Είναι διαπιστωμένο ιστορικά ότι πριν από την 2α π.Χ. χιλιετία, ομάδες Πελασγικών Έλληνικών φύλων που έφεραν τις ονομασίες Θράκες και Μακεδνοί από την Έλληνογενή φυλή των Όδρυσών, μετενάστευσαν προς τα δυτικά και εγκατεστάθηκαν περί τον Αλιάκμονα και μέχρι τον Πηνειό ποταμό.

Την χώρα αυτή την ονόμασαν Πιερία και τους κατοίκους Πίερες. Οί άνθρωποι αυτοί μετέφεραν από την Θράκη την Μυστηριακή δοξασία του Διονύσου και μία ευρύτερη Θεολογία από αυτή των έντοπίων Αχαιών.

Τοποθέτησαν τους κοινούς θεούς στην υψηλότερη κορυφή του Όλύμπου και στίς παρυφές του τις Πίερες Μοῦσες (Διόδ. ο Σικελιώτης).

Η γνώση αυτή των Μυστηρίων μετα-

διδόταν από γενεά σε γενεά και έφθασε μέχρι τον προτελευταίο ιστορικά Όρφέα. Αυτός συστηματοποίησε τα δρώμενα και ίδρυσε στην πόλη Λειβήθρα Τελεστήριο, 9 γενεές πρό του Τρωικού έμφυλίου πολέμου περί τό 1600 π.Χ. (Πάριον χρονικό ή Μάρμαρον). Τό Πάριο χρονικό, συνεχίζει αναγράφοντας ότι, ο τελευταῖος Όρφεύς έλαβε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία (σέ Έλληνικές περιοχές της σημερινής Μεσημβρινής Ρωσίας για την έξασφάλιση κυρίως σίτου και χρυσού) που έλαβε χώρα ο γενεές πρό του Τρωικού πολέμου.

Η σύρραξη της Τροίας έγινε περί τό 1210 έως τό 1220 π.Χ. άρα ή Αργοναυτική εκστρατεία περί τό 1500 π.Χ.

Συμπερασματικά, ή καλουμένη Όρφική Θρησκεία - ήθική - μυτική και βιωματική δοξασία, ανάγεται στον πρό του τελευταίου κατακλυσμού του Δευκαλίωνος που έλαβε χώρα τό 9.500 π.Χ. (Απολλώνιος ο Ρόδιος, Όρφικά και Τίμαιος του Πλάτωνος).

Ο Όρφεύς πέραν των ποιητικών και μουσουργικών ιδιοτήτων του, θεωρείται έμπνευσμένος όραματιστής και νομοθέτης, γιατί ο Νόμος, ή Δίκη και τό Αντιπεπονθός διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στους Όρφικούς Ύμνους: Νόμος, Νέμεση, Δίκη και άλλοι.

Τά ιερά κείμενα του Όρφισμού ήσαν συγκεντρωμένα στον Όρφικό “Ιερό Λόγο”, από τον όποιον έχουν διασωθεί 87 Όρφικοί Ύμνοι και λίγα πεζά αποσπάσματα. Αυτά είναι μέρη από την Όρφική Κοσμοθεογονία, από την όποιαν πολλά έδανίσθησαν οί “Όμηρος, Ησίοδος και πολλοί μεταγενέστεροι Έλληνες και ξένοι.

Είναι γνωστόν ότι, από την Θραύση του Όρφικού Κοσμογονικού Ώου, έξήλθε ο πρωτόγονος Φάνης και από τους κόλπους της νυκτός άνεφύη ο πανδημιουργός Έρως. Μετά δέ ο Ούρανός, ο Ώκεανός και ή Γη.

Τίς απόψεις αυτές αποδέχεται ή σύγχρονος Αστροφυσική επιστήμη. Αναφερόμενοι οί Όρφικοί στην πρό της Θραύσεως - εκρήξεως του Ώου κατάσταση, έδέχοντο ότι υπήρχαν τό Χάος - Τάρταρος και ή Νύξ - Έρεβος μελαίνη ουσία, που ή σύγχρονος Κβαντοφυσική ονομάζει “σκοτεινή ψυχρή ύλη” (Αριστοφάνης “Όρνιθες”).

Ιστορικά είναι έξακριβωμένο ότι, στην Λειβήθρα για πολλούς αιώνες λειτουργούσαν τά Μυστήρια και ή Μυσταγωγική σχολή, όπου έλάμβαναν χώρα μυήσεις έπιφανών άνδρων, όπως του Φερεκύδη, του Πυθαγόρα και άλλων.

Σέ όλα τά Μυτικά κέντρα οί Μύσται έδιδάσκοντο τον τρόπο νά διαβιούν έν ειρήνη, εφαρμόζοντας τους νόμους και τίς άρχές της δικαιοσύνης μέ την άρμονική συνύπαρξη του παγκοσμίου ρυθμού.

Η καθολική διάδοση και εφαρμογή του Όρφισμού σέ όλον τον ευρύ Έλληνικό χώρο, σημαίνει ότι ο Όρφέας είχε θεσπίσει νόμους για όλες τίς πολιτείες και αὐστηρούς κανόνες σύμφωνα μέ τους όποιους έπρεπε νά διαβιούν οί Μύσται.

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης γράφει: “Τίγγεσθαι δέ φασί και εύσεβεστέρους και δικαιοτέρους και κατά πᾶν βελτίονας έαυτών τους μυστηρίων κοινωνήσαντας”.

Αυτός δέν είναι και ο αντικειμενικός σκοπός των σωστών ανθρώπων; Δηλαδή νά καταστοῦμε κρείττονες έαυτών;

Τά Μυσταγωγικά αυτά κέντρα και τά Μυστήρια που έλάμβαναν χώρα σ’ αυτά, αναλυόμενα σέ βάθος, διαπιστώνεται ότι ήσαν και ψυχολογικά υποστηρικτικά θεραπευτικά συστήματα. Γιατί σέ αυτά διαδραματιζόταν και αναπαριστάνετο, όπως στό μετέπειτα θέατρο, ένα μυστικό δράμα (ψυχόδραμα κατά την σύγχρονη κλινική ψυχολογία).

Τό αρχικό δράμα που ήταν ή βάση άναφορών, των συμβολισμών και της διδασκαλίας όλων των Μυστηριακών κέντρων, μετεξελίχθη μέ την πάροδο του χρόνου στην άνεπανάληπτη Τραγωδία του Θεάτρου για τον άμύητο λαό.

Στά Μυστήρια της Έλευσίνος, τό δράμα άναφερόταν στην συμβολική άρπαγή της κόρης Περσεφόνης από τον Πλούτωνα και την άναζήτησή της, μέ την βοήθεια του Ίάκχου, από την μητέρα της Δήμητρα. Συμβολισμός του άενάου κύκλου ζωής και θανάτου.

Παλαιότερα οί σοφοί “Έλληνες ονόμαζαν τον όρθόν βίον “Παιδεία θανάτου για την Ζωή”.

Τά Καβείρια Μυστήρια της Λήμνου και της Σαμοθράκης άναφέρονταν συμβολικά και άλληγορικά στους Πυρομύστες υιούς του Διός Καβείρους. Αυτοί ήσαν θεόπτες του ύποχθόνιου πυρός και των γνίνων δυνάμεων, προστάτες των γεννήσεων, της ναυτιλίας, της παραγωγής και πρόγονοι του ανθρώπινου γένους.

Τά Μυστήρια της Φλύας του Ύμπτου, των Λυκομιδών και τά όμοίως τελούμενα στην Βοιωτία, άναφέρονταν στά παθήματα και τό δράμα του Διονύσου (Διός - νοῦς). Αυτά έτελούντο μέ διθυραμβική μορφή, δι’ ασμάτων και δρωμένων.

Ἀργότερα, αὐτά τοῦ Ὑμηττοῦ τὰ μετέφεραν οἱ Εὐσεβεῖς Μῦσαι *Εὐμολπίδαι* στὸν ἱερό χωρὸ τῆς Ἐλευσίνας, ὅπου προσετέθη σὲ αὐτά καὶ ὁ ἀλληγορικός μῦθος τοῦ Ἑρωτος καὶ τῆς καθόδου καὶ ἀναστάσεως τῆς ψυχῆς, ὅπως καὶ στὰ μεταγενέστερα τῆς Ἀθηνᾶς Ἰσιδος, τοῦ Ὅσιρι καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος Ὠρου.

Στὰ Ὀρφικά ἡ ὑπόθεσις τοῦ μυθικοῦ δράματος καὶ ὅλες οἱ ἀπὸ αὐτοῦ ἐξαρτώμενες ἔννοιες, ἦταν ὁ φόνος τοῦ θεοῦ παιδὸς Διονύσου (ἀνώτερο πνεῦμα) ἀπὸ τοὺς Τιτάνες (κατώτερες χωικὲς δυνάμεις), ἀκολουθοῦσε ἡ πανηγυρική ἀνάστασις - μετάλλαξις τοῦ Διονύσου σὲ "Ἐλευθερέα".

Στὴν συνέχεια τῆς μύσεως γινόταν ἀναφορά στὸ Διφυές ἀνθρώπινο ὄν, στὸ παντοῦ ἐλλοχεῦον κακὸ καὶ τοὺς ἔδειχναν τὴν ὁδὸν τῆς ἀγωνιστικῆς πορείας πού ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν καὶ νὰ λυτρωθοῦν οἱ μυσούμενοι ἀπὸ τὰ κληρονομημένα Τιτανικά κατώτερα χωικά στοιχεῖα, ὥστε νὰ ἀνυψωθεῖ ἡ νόσις των καὶ νὰ ἀναστηθεῖ στὴν ψυχὴ τους μέ τὴν μεσολάβηση τῆς Σωτηρίας Ἀθηνᾶς, ὁ Ἐλευθερεὺς Διόνυσος.

Ὁ Πρόκλος στὰ σχόλιά του στὸν Κρατύλο τοῦ Πλάτωνος, ἀναφέρει ὅτι, *στά Μυστήρια ἐτελεῖτο ἐπίσης ψυχοπνευματουργική καὶ θεουργική ἐργασία.*

Ὁ Ὀρφεὺς τίς πνευματικές καὶ ἐπιστημονικές παρακαταθῆκες του δὲν τίς ἐμπιστεύθηκε σὲ ὀργανωμένο σωτηριολογικὸ ἱερατεῖο, ἀλλὰ τίς ἄφησε παρακαταθήκη στὴν ἀνθρωπότητα, δημιουργώντας ἀνεξάρτητες νησίδες Ἀδελφοτήτων, Ὀμηγύρεων ἢ Θιάσων πού θὰ μετέδιδαν τὴν ἀπόκρυφο γνῶσι καὶ τὰ μηνύματά της εἰς αἰεὶ, δίχως τὸν κίνδυνο τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τῆς ἐπαγγελματοποιήσεώς των.

Καὶ ἐνῶ αὐτὰ συνέβαιναν στοὺς κλειστοὺς Μυθικούς χώρους, διάφορα φωτεινὰ μυημένα πνεύματα, αἰσθανόμενα τὸ χρέος τους πρὸς ὅλο τὸ κοινωνικὸ σύνολο, φρόντισαν νὰ μεταγγίσουν μέρος τῆς ἀποκρύφου γνώσεως καὶ τῶν ἠθικῶν ἀξιών, μέ διαφορετικὴ ὁμως μεθοδολογία στὸν λαό, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν βελτίωση τῆς ζωῆς του σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.

Μέγα Ὀρφικὸ κέντρο ἱδρύσε οἱ Πυθαγόρας τὸ "Ὀμακοεῖον" τοῦ Κρότωνος στὴν Μεγάλῃ Ἑλλάδῃ, ὅπου ἐδίδασκε ὅλες τίς ἐπιστῆμες καὶ στοὺς ἐκλεκτοὺς ἀπεκάλυπτε ὅλη τὴν μυστικὴ - μυθικὴ γνώση σὲ τέσσερις προοδευτικές μυήσεις.

Τὸ ἀρχαῖο θεατρικὸ δρᾶμα, ὅπως ἤδη ἀνεφέρθη, προῆλθε ἀπὸ τὰ μυθικὰ δρᾶματα καὶ κατ' ἐπέκτασιν καὶ ἡ τραγωδία, σὲ αὐτὰ ἔχει τίς ρίζες της καὶ τὴν καταγωγὴν της, πού σὲ συνάρτηση καὶ σὲ συνδυασμὸ μέ τὴν Ἐπική καὶ τὴν Λυρική ποίηση, μέ μμητικά καὶ τελετουργικά δρώμενα, λεγόμενα καὶ ἀκουόμενα, γιὰ πολλοὺς αἰῶνες ψυχουργοῦσε καὶ ὁδηγοῦσε τὰ πλήθη πρὸς τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν φιλοπατρία.

Στοὺς κλασικοὺς χρόνους ἡ Τραγωδία ἔφθασε στὸ ἀπὸγειο τῆς τελειότητός της καὶ ἦταν ὁ βασικός παιδαγωγὸς καὶ λυτρωτὴς τῶν παθῶν τοῦ λαοῦ, ἐνῶ τὰ μυστήρια συνέχιζαν τὸ ἀνώτερο ἔργο τους, πού ἦταν γιὰ τοὺς ὀλίγους, τοὺς ταγοὺς.

Ἡ Τραγωδία ἐξελίχθηκε, γιὰτὶ συγκινοῦσε ἄμεσα τὸν συναισθηματικὸ κόσμο καὶ τὴν ψυχὴ ὅλων τῶν θεατῶν, ἔτσι κατόρθωσε νὰ ὑπερισχύσει τῶν ἀντιξοοτήτων, τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου.

Ὅποιοι μελετήσῃ σὲ βάθος καὶ σοβαρά τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Δρᾶμα καὶ τὴν Τραγωδίαν, διαπιστώνει ὅτι αὐτὰ εἶχαν ἀσχοληθεῖ καὶ ἀναπτύξει θετικὰ ὅλων τῶν

εἰδῶν τὰ προβλήματα πού ταλανίζουν τὸν ἄνθρωπο, ὅπως εἶναι τὰ αἰσθητικά, φιλοσοφικά, ἠθικά, φιλολογικά, θρησκευτικά, πατριωτικά, πολιτικά, ἀνθρωπιστικά καὶ ἄλλα.

Οἱ τραγωδοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ ἐρευνητὲς τῆς τραγωδίας ἔρχονται ἀντιμέτωποι μέ τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τοῦ ὄντος καὶ τῆς υπάρξεώς του, γιὰτὶ αὐτὸ τὸ πρόβλημα ἐκφράζει τὴν ὑπαρξιακὴ του ἀγωνία καὶ τὸ μυστήριον τοῦ ἐπέκεινα.

Ὁ κάθε θνητὸς ἀνήκει σ' ἓναν ἰδιαίτερο κύκλο καὶ τοῦ εἶναι γραμμένη ἡ προσωπικὴ του τραγωδία, πού κέντρο της εἶναι οἱ τρεῖς Μοῖρες Ἀτροπος, Κλωθὼ καὶ Λάχεσις (Πλάτων Μῦθος τοῦ Ἡρόδου). Ὁ θάνατος εἶναι κοινὸς παρανομαστής ὅλων τῶν ὄντων καὶ ἀποτελεῖ συνειδητὰ ἢ ὑποσυνειδητὰ τὴν αἰτία τῆς δράσεως τοῦ πνεύματος, τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς.

Τὰ προβλήματα καὶ οἱ ἐρωτήσεις πού ἔθετε ἡ Τραγωδία στὴν ἀνθρωπίνην συνείδηση ἦσαν: Τί εἶναι ὁ κόσμος; Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Τί εἶναι ἡ Μοῖρα; Τί εἶναι ἡ Ἐλευθερία; Γιὰτὶ τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀλήθεια δὲν ὑπερισχύουν στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες; Γιὰτὶ ὑπάρχει ὁ πόνος καὶ ὁ θάνατος; Γιὰτὶ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἀνικανοποίητη καὶ παράλογη; Γιὰτὶ τὸ ἔνστικτο εἶναι ἰσχυρότερο τῆς λογικῆς; Ποιὰ εἶναι ἡ ἐπιρροή τοῦ θεοῦ στὸν ἄνθρωπο;

Αὐτὰ δὲν εἶναι καὶ τὰ ἐρωτήματα πού πρέπει νὰ ἐξετάζει μέ σύνεση καὶ σεβασμὸ ὁ κάθε σκεπτόμενος ἄνθρωπος καὶ μάλιστα ὁ Ἕλλην μέ τοὺς τόσους πνευματικούς δεσμούς καὶ παρακαταθῆκες;

Τὰ βασικὰ ὑλικά γιὰ ἓνα τραγικὸ ἢ κωμικὸ δρᾶμα ἦταν ἡ σύγκρουσις τῆς ἀνθρωπίνης υπάρξεως καὶ ἐνός κόσμου, πού ὁ τραγικός ἥρωας δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει

καὶ νὰ κατανοήσῃ. Ὑπάρχει ἓνας χώρος στὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα, στὸν ὁποῖο κανεὶς δὲν μπαίνει τυχαῖα. Οἱ ἄνθρωποι μπαίνουν ἐκεῖ μέ τὴν θέλησή τους, αὐτὸς εἶναι ὁ χώρος τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Δράματος καὶ τῆς Τραγωδίας.

Ἡ Τραγωδία δὲν ἦταν καὶ δὲν εἶναι μία ἀπλή πρᾶξις ψυχαγωγίας, εἶχε, καὶ πρέπει καὶ σήμερα νὰ ἔχει ἐκπαιδευτικούς, ἠθικούς, ψυχουργικούς καὶ λυτρωτικούς στόχους καὶ σκοποὺς.

Ὁ θεῖος Ἀριστοτέλης, ἄριστος γνώστης ὅλων αὐτῶν, πρὶν 2.400 χρόνια διέτυπωσε στὴν Ποιητικὴ του 1499 Β, 25, τὸν ἀνεπανάληπτο καὶ ἀναλλοίωτο ὁρισμὸ τοῦ γιὰ τὴν Τραγωδίαν: *"Ἔστι μὲν οὖν Τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγεθος ἐκούσης, ἡδυσμένῃ λόγῳ, χωρὶς ἐκάστῳ τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν".*

Δεχόμενοι ὅπως ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὅλοι οἱ σοφοὶ ὅτι, τὸ Καλόν, τὸ Ἀγαθόν καὶ τὸ Ὠραῖον τοποθετοῦνται μέσα στὸν κύκλο τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς εὐδαιμονίας, τότε κάθε τέχνη καὶ κατὰ μείζονα λόγο ἡ Τραγωδία (γιὰτὶ εἶναι σύνολο καὶ ἀλληλεπίδραση τεχνῶν) στοχεύει ὄχι μόνον σὲ μία ἀνώτερη μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ σύγχρονη ψυχανάλυση θεωρεῖ τὴν κάθαρση τῶν παθῶν καὶ συμφωνεῖ μέ τὴν Ἀριστοτελικὴν διατύπωση, σὰν *ἐξύψωση τῶν ταπεινῶν ἐνστίκτων, τὰ ὁποῖα συμπιέζονται στὸ ὑποσυνειδητὸ καὶ ταλαιπωροῦν ψυχοσωματικά τὸ ἄτομο.*

Ὁ ἐξαγνισμὸς τῆς ψυχῆς μέσω τῆς δι' ἀπελευθερώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ὁδη-

γεῖ στήν γνωστική καί ἠθική ὁλοκλήρωση. Ἔτσι τὰ ταπεινά καί καταδικασμένα πάθη μεταπίπτουν, χάριν τῆς παντοδυνάμου ἀρετῆς, στόν κύκλο τοῦ αἰωνίου ἀγαθοῦ.

Ἡ ἀρχαία ἄποψις πού ὑποστήριζε ὅτι ἡ ὑγεία εἶναι ἡ ἀδιατάρακτη ἁρμονία ψυχῆς καί σώματος, εἶναι ἀρχή πού παραμένει ἀναλλοίωτη στόν χρόνο.

Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη δέν δέχεται σέ καμία περίπτωση ὅτι ἡ ψυχή μπορεῖ νά ὑποφέρει ξεχωριστά ἀπό τό σῶμα ἢ καί τό ἀντίθετο.

Αὕτη ἡ ἄποψις διατυπώνεται μέ σαφήνεια ἀπό τόν Πλάτωνα στόν διάλογό του «Χαρμίδης». Νά μὴν κινοῦμε τό σῶμα χωρίς τήν ψυχή, οὔτε τήν ψυχή χωρίς τό σῶμα.

Τά μυστήρια καί κατ' ἐπέκτασιν τό Δρᾶμα καί ἡ Τραγωδία κινοῦν τό σῶμα, ἐνερ-

γοποιοῦν τήν διανόηση καί συγκινοῦν τήν ψυχή μέσω τῆς δημιουργίας ἀνωτέρων συναισθημάτων, πού συντελοῦν στήν μέθεξη μέ τόν ἰδεατό κόσμο τοῦ ἥθους, τοῦ κάλλους καί τῆς ἰσχύος, τῆς δικαιοσύνης πού εἶναι τὰ βασικά ἀρχέτυπα τῆς ἀρετῆς καί τῆς εὐδαιμονίας.

Ἀντί ἐπιλόγου, θέτω σέ ὅλους μας τήν ἐρώτηση ποῖες εἶναι σήμερα οἱ γνώσεις μας, οἱ σχέσεις μας καί τά κοινά σημεῖα τῆς ζωῆς μας μέ τὰ Ἑλληνικά Μυστήρια, τό Δρᾶμα καί τήν Τραγωδία;

Ἐλευθέριος Διαμαντάρης

Ἐρευνητής - Μελετητής
Ἱστορίας - Φιλοσοφίας

ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΥ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἡ ψυχὴ εἰσιούσα εἰς ἑαυτὴν τὰ τε ἄλλα πάντα κατόψεσθαι καὶ τὸν θεόν· συνεύουσα γὰρ εἰς τὴν ἑαυτῆς ἔνωσιν καὶ τὸ κέντρον τῆς συμπάσης ζωῆς καὶ τὸ πλῆθος ἀποσκευαζομένη καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν ἐν αὐτῇ παντοδαπῶν δυνάμεων, ἐπ' αὐτὴν ἄνεισι τὴν ἄκραν τῶν ὄντων περιωπὴν.

Ἡ ψυχὴ εἰσερχομένη στόν ἑαυτὸς τῆς θά δεῖ ἐπακριβῶς καί ὅλα τὰ ἄλλα καὶ τὸν θεό καί συγκεντρωμένη πρὸς τὴν ἔνωσή τῆς καὶ τὸ κέντρο ὅλης τῆς ζωῆς καί ξεπερνώντας τὸ πλῆθος καὶ τὴν ποικιλία τῶν κάθε εἶδους δυνάμεων πού εὐρίσκονται σέ αὐτήν, ἀνεβαίνει στό ἴδιο τό κορυφαῖο παρατηρητήριο τῶν ὄντων.

Πρόκλου: Πλατωνικὴ Θεολογία

Πλάτωνος: Ἀλκιβιάδης I 133b Πλάτωνος: Πολιτικός 272 e

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ

Μετά τό πέρας τῆς ἀναγνώσεως τῶν Πυθαγορείων Δείνων, ὁ μεγαλύτερος τῶν ἀδελφῶν ἐφώνει: «Τό καρποφόρον καὶ ἡμερον δένδρον δέν πρέπει ἀσκόπως νά καταστρέφεται, οὔτε δημιούργημά τι ἀβλαβές. Οἱ πάντες ὀφείλομεν νά πράττωμεν τό ὀρθόν καὶ τό δίκαιον». Καί οὕτω τό δειπνον ἐτελείωνε.

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ

Πυρηνόκαρπα:

Βερυκοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Βυσσινιά.

Μηλοειδῆ:

Μηλιά, Ἀχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά (μηλοειδές, ἀλλά εἶναι αἰθαλές), Ἀκροδρυά, Καρυδιά, Φυστικιά, Καστανιά, Ἀμυγδαλιά, Φουντουκιά, Πεκάν, Ἀκτινίδιο, Λωτός, Ζιζυφιά, Ροδιά, Συκιά.

ΑΕΙΘΑΛΗ

Ἐλιά, Ξυλοκερατιά (Χαρουπιά), Μουσμουλιά.

Ἐσπεριδοειδῆ:

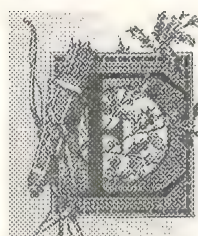
Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Κιτριά, Φράπη, Γκρέιφρουτ, Νεραντζιά, Μπεργαμόττο, Λιμεττιά.

Ἐπίσης Ἀειθαλῆ εἶναι:

Ὁ Κισσός, Τό Δενδρολίβανο (θάμνος), Ἡ Δάφνη τοῦ Ἀπόλλωνα, Ὁ Εὐκάλυπτος, Τό Ροδόδενδρο (ψηλός θάμνος), Τό Ἀγιόκλημα, Ἡ Βελανιδιά Δρύς.

Δάειρα

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗ ΠΕΡΙ ΔΙΟΤΙΜΑΣ

ρχεται στιγμή εις την ἔ-
ρευναν τῶν ὑψηλοτέρων
προβλημάτων, ὅπου τό
αὐστηρῶς ἐπιστημονι-
κόν ἔδαφος ἐγκαταλεί-
πεται· εἰσερχόμεθα εἰς
τὴν περιοχὴν τοῦ ἀπολύ-
του, ὅπου ἡ πίστις ὅχι ὁ
ἐλεγχος ἔχουν τὸν λόγον·
ἐκεῖ χωρεῖ ὁ μονολογικός
τρόπος.

Ὁ Πλάτων εἶναι τελείως ἀπηλλαγμέ-
νος ἀπὸ τὴν ματαιόφρονα ἔπαρσιν τῶν
ὀρθολογιστῶν, ὅτι τὰ ὅρια τῆς ἀληθείας
συμπίπτουν μέ τὰ ὅρια τῆς λογικῆς ἀπο-
δείξεως. Γνωρίζει τὸν ἀντίον, ὅτι αἱ μεγά-
λαι ἀλήθειαι δεικνύονται, δὲν ἀποδει-
κνύονται - κάθε ἀπόδειξις εἶναι ἀναγωγὴ
εἰς ἄλλας ἀρχάς, αἱ ὁποῖαι πάλιν δὲν
ἀποδεικνύονται - ὅτι ἐπιβάλλονται διὰ τῆς
ἐσωτερικῆς ἀναγκαιότητος, ὅχι διὰ μηχανι-
κῆς αἰτιολογήσεως, πού δὲν εἰσδύει εἰς
τὰ ἐσώτερα τοῦ ψυχικοῦ κόσμου, διὰ τοῦ
ἠθικοῦ των μᾶλλον ἢ διὰ τοῦ γνωστικοῦ
περιεχομένου.

Εἰς τὴν περίστασιν αὐτὴν ἄλλην γλῶσσαν
δὲν χωρεῖ, παρὰ ἡ ἱερατικὴ καὶ χρησμο-
λογικὴ πού χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ἀπο-

κάλυψιν τῶν ὑψίστων μυστηρίων - καὶ μή-
πως δὲν πρόκειται ἐδῶ διὰ τὰ ἅγια τῶν
ἁγίων τῆς ψυχῆς; Πράγματι ἀπὸ τὰ μυστή-
ρια ἔχει ληφθεῖ ἡ φραστικὴ τῆς Διοτίμας
μέ τὰς εἰκόνας τῶν ἀναβαθμῶν, τοῦ φω-
τός, τῆς προοδευτικῆς μυήσεως, ὁλόκλη-
ρος ἀκόμη ὁ δογματικὸς καὶ ἐνθουσιαστι-
κὸς τόνος τῆς προφήτιδος, πού ἀπευθύ-
νεται εἰς τὴν φαντασίαν καὶ τὴν πίστιν καὶ
τὴν ἠθικὴν συγκίνησιν, ὅχι εἰς τὸν ἐγκέ-
φαλον.

Καὶ εἶν' ἐνδιαφέρον νὰ παρακολουθή-
σωμεν, πῶς ἡ ὁμιλία πού ἀρχίζει ὡς συ-
ζήτησις, καταλήγει βαθμυδὸν εἰς μονόλο-
γον τῆς ξένης· ἀκόμη καὶ ἐντὸς αὐτῆς τῆς
συζητήσεως, πῶς ὁ Σωκράτης ὁ διαλεκτός
μεταπίπτει ἀνεπαίσθητως ἀπὸ τὰς ἀντιρρή-
σεις εἰς τὴν ἐκπληξιν, ἕως ὅτου, μαγευμέ-
νος ἀπὸ τὴν φλογερὰν εὐγλωττίαν τῆς
πνευματεμφοροῦ γυναικός, σιωπᾷ καὶ ἀ-
κούει - ναρκώνεται ἡ ἀντιλογικὴ τοῦ ὀξύ-
της, πρό τῆς ὑπὲρ ἄνθρωπον καὶ ὑπὲρ λό-
γον σοφίας πού τοῦ ἀποκαλύπτεται¹.

Εἰς τὸν ρόλον ὅμως αὐτὸν δὲν θὰ ἡμπο-
ροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὁ ἴδιος ὁ Σω-
κράτης. Ὁχι μόνον διότι θὰ ἦτο παράβα-
σις τοῦ πρέποντος αὐτοπροσώπως νὰ πα-

ρουσιάσει ὡς ἀντικειμενικὴν ἀλήθειαν ὅ,τι
αὐτός προσωπικῶς ἐπραγματοποίησεν.
Ἀλλὰ κυρίως διότι ἦτο ἀσυμβίβαστος πρὸς
τὴν συνήθη εἰκόνα τοῦ οὐδὲν εἰδότος ἡ
προκήρυξις μιᾶς ἀληθείας, πού δὲν εἶναι
καρπὸς προσφάτου κοινῆς ἀναζητήσεως·
οὔτε θὰ ἐπετρέπετο ν' ἀναπτύσσει μακροῦς
λόγους ὁ κατεξοχὴν ὁπαδὸς τῆς διαλογικῆς
συζητήσεως².

Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Σωκράτης πού
δὲν εἶναι διόλου μυθολογικός (Φαῖδ.
ὁ 1b) νὰ διηγηθεῖ τὸν μῦθον περὶ τῆς γεν-
νήσεως τοῦ Ἑρώτος; Εἰς τὸν Φαῖδρον
ἀποδίδει εἰς θεῖαν ἐπίπνοιαν, εἰς κάποια
μαγικὴν ἐπίδρασιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος καὶ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τοῦ νεαροῦ
συνομιλητοῦ του, τὴν ἀπαγγελίαν τῶν δύο
λόγων περὶ Ἑρώτος· ἐδῶ πάλιν ἐν ἀπὸ τὰ
δαιμόνια ἐκεῖνα πρόσωπα, διὰ τοῦ στό-
ματος τῶν ὁποίων ἀποκαλύπτονται αἱ ὑπε-
ρανθρώπου προελεύσεως ἀλήθειαι³, εἶναι
ὁ διδάσκαλός του εἰς τὸ μυστήριον τοῦ με-
γάλου δαίμονος.

Πρὸς τοῦτο ἐξέλεξε μίαν γυναῖκα. Ὁχι
πάντως διὰ ν' ἀποκαταστήσει τὴν γυναῖκα,
ὅπως ἐφαντάσθησαν ἱπποτικῶτατα μερικοὶ
ἐρμηνευταί⁴. Οἱ λόγοι εἶναι διαφορετικοί:
Μόνον ἡ γυναῖκα, ἡ ξένη πρὸς τὴν αἰσθη-
σιακὴν πλευράν τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος, θὰ
ἠμποροῦσε μέ μεγαλύτεραν ἄνεσιν νὰ ὁμι-
λεῖ περὶ τῶν ἰδανικῶν αὐτοῦ μορφῶν· καὶ
μόνον μία γυναῖκα ἠμπορεῖ ἐγκύρως νὰ
ὁμιλήσει περὶ φαινομένου, τοῦ ἔρωτος, τὸ
ὅποιον εἰς τὸ βάθος του εἶναι **κυοφορία**
καὶ **τόκος**.

Κυρίως ὅμως διότι τῆς γυναικὸς ἡ προ-
σωπικότης, μέ τὴν στειρότητα εἰς πρω-
τοτύπους σκέψεις, παρέχει μεγαλύτεραν
ἐγγύησιν ὅτι δὲν εἶναι τῆς κεφαλῆς τῆς γέν-

νημα ὅ,τι λέγει, ἀλλ' ἔχει μυστηριώδη,
θεῖαν τὴν προέλευσιν. Διότι ἡ γυναῖκα
εὐρίσκεται πλησιέστερον πρὸς τὴν φύσιν⁵,
ἔχει ἄρα εἰς μεγαλύτερον βαθμὸν ἀνε-
πτυγμένας τὰς γνωστικὰς ἐκεῖνας δυνά-
μεις τῆς ψυχῆς τὰς προλογικὰς, αἱ ὁποῖαι
παρουσιάζονται ἀκμαιότεραι εἰς ὅλα τὰ
ὄντα, ὅσα δὲν ἀπεμακρύνθησαν πολὺ ἀπὸ
τὸν κατὰ φύσιν βίον, εἰς τοὺς πρωτογό-
νους, εἰς τὰ παιδιὰ, εἰς τοὺς ἀρρώστους:
τὴν διαίσθησιν, τὴν προαίσθησιν, τὴν εὐαι-
σθησίαν εἰς ἐπηρεασμούς τοῦ νευρικοῦ
συστήματος ἀσυλλήπτους εἰς τὸν κανονι-
κὸν ἀνδρικὸν ὀργανισμόν, τὴν συναισθη-
ματικὴν διάγνωσιν καταστάσεων καὶ σχέ-
σεων.

Καὶ αἱ γνωστικαὶ αὐταὶ δυνάμεις, ὅσον
ἀμεσώτεραι καὶ ἀλματικώτεραι ἐμφανί-
ζονται, χωρὶς τοὺς μεταξύ σταθμούς πού
ζητεῖ καὶ πραγματοποιεῖ ἡ λογικὴ, τόσον
περισσότερον ἀνερμήνευτοι καὶ μυστηριώ-
δεις φαίνονται - καὶ μήπως δὲν εἶναι; -
τόσον περισσότερο θεϊκὴ εἶναι ἡ προέ-
λευσίς των κατὰ τὴν πρωτόγονον κρίσιν
τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ καὶ τό θεῖον διὰ
τοιαύτης ἀμέσου συλλήψεως καὶ ἐσωτε-
ρικῆς ἐμπειρίας, ὅχι δι' οἰκοδομῆς συλ-
λογισμῶν καὶ παρατηρήσεων, συλλαμβά-
νεται.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον
εἰς τοὺς ἀρχαίους - καὶ ὅχι μόνον εἰς
αὐτοὺς - ἡ γυναῖκα ἐθεωρήθη ἰδιαίτερος
ἐπιδεκτικὴ ἐπιπνοίας καὶ ἐγκατοικίσεως
ὑπερφυσικῶν δυνάμεων, καὶ ἀπὸ τὸ φύ-
λον αὐτὸ ἐξελέγοντο συνήθως τὰ ὄργανα
τῆς θεοπνεύστου μαντικῆς.

Καὶ τὸν Σωκράτη λοιπὸν θὰ μυσταγω-
γήσει εἰς τοῦ Ἑρώτος τὰ μυστικά μία προ-
φῆτις, ὅπως ἡ Σίβυλλα ἢ ὅπως ὁ δελφικός

θεός, διά τόν ὁποῖον μέ θαυμασμόν παρα-
τηρεῖ ὁ Ἡράκλειτος ὅτι, *οὔτε λέγει, οὔτε*
κρύπτει, ἀλλά σημαίνει.

Ἡ Διοτίμα εἶναι ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἀκα-
θορίστου ἐκείνου ὑπερλογικοῦ στοιχείου,
τό ὁποῖον εὐρίσκομεν εἰς τήν ζωήν μᾶλ-
λον, παρά εἰς τήν σκέψιν τοῦ "δαιμονίου"
Σωκράτους καί τό ὁποῖον συχνά ἐκεῖνος
ἀπεχώριζεν ἀπό τόν ἑαυτόν του ὡς κάτι
διαφορετικόν, διά νά κρυφθεῖ εἰρωνικῶς
ἀπ' ὀπίσω, διά νά μισοσυγκαλύπτει τόν
ἐσωτερικόν του κόσμον. Ἕνας πέπλος εἴ-
ναι, μέ τόν ὁποῖον ζητεῖ νά κρύψει τό βα-
θύτερον μυστικόν τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς
του.

Φυσικά οἱ παρόντες γνωρίζουν πολύ
καλά τήν προέλευσιν τῆς σοφίας τῆς Διο-
τίμας⁶ καί δέν ἀμφιβάλλουν ὅτι ὁ διά-
λογος μέ τήν Μαντινικήν ξένην δέν εἶναι
παρά συνομιλία τοῦ δισυποστάτου Σω-
κράτους μέ τήν ἰδίαν τήν ψυχὴν του, τοῦ
μανθάνοντος Σωκράτους πρὸς τόν Σω-
κράτη τόν διδάσκοντα καί ἀποκαλύπτοντα.
Ἄλλ' ὁ συγγραφεὺς κατορθώνει μέ τήν
εἰσαγωγὴν τῆς προφήτιδος νά μᾶς ὀδηγή-
σει μέσ' ἀπὸ τήν ψυχὴν τοῦ Σωκράτους,
τοῦ ἐνσαρκωμένου λόγου, πρὸς τὰ ἐπέ-
κεινα τοῦ λόγου. Καί εἰς τόν Σωκράτην
ὑπάρχει τό διθυραμβικόν στοιχεῖον-αὐτό
πού ἐπεκρότησαν πρό ὀλίγου ἐνθουσιω-
δῶς οἱ συμποταί εἰς τόν λόγον τοῦ Ἀγά-
θωνος.

Ἄλλὰ τοῦ φιλοσόφου ὁ διθύραμβος
δέν εἶναι παιγνίδι λέξεων κενόν νοῦ καί
εἰλικρινείας· σάν ἓνα ἄνθος ἐκλεκτόν βλα-
στάνει σιγὰ σιγὰ, ὀργανικά, νά ἔτσι ὅπως
ἀναθρώσκει καί ἀναπάλλεται ὁλονέν σιγα-
λότερα, κατανυκτικότερα τῆς Διοτίμας ἢ
φωνή, ἀπὸ τό ἔδαφος τῆς αὐστηρᾶς, τῆς
ὀδυνηρᾶς ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας.

1. Ἔτσι καί πάλιν
πραγματοποιεῖ ὁ συγ-
γραφεὺς ὅ,τι ἐπανειλημ-
μένως ἐτόνισα ὡς χα-
ρακτηριστικόν τῆς τέ-
χνης τοῦ Πλάτωνος: νά
δεικνύει τήν ἀλήθειαν
ὄχι καθ' ἑαυτήν, ἀλλά
μέσ' ἀπὸ τό πρῶτον μιᾶς
ψυχῆς. Ἄν ἡ σοφία τῆς
Διοτίμας καθυποτάσσει ἔ-
να Σωκράτη μέ τήν τό-
σπην του κριτικὴν ὀξύτητα
-αὐτό εἶναι ἐγγύς ἀπό-
λυτος τῆς ἀληθείας τῆς.

2. Ὃπου ὁ Σωκράτης
ἀναγκάζεται ν' ἀποτείνει
μακροὺς λόγους, τοὺς ἀ-
ποδίδει εἰς ἄλλους, τήν
Ἀσπασίαν π.χ. ἢ ἄλλους
ποιητάς πού ἐλησμόνησε
τώρα (Φαῖδρ. 235bc), ἢ
εἰς τὰ Νύμφας καί τήν
φύσιν (αὐτόθι 262d, 278b).

3. Πρβλ. Μένων 81ab
παλαιοὶ καί σοφοὶ ἄν-
δρες τε καί γυναῖκες πε-
ρὶ τὰ θεῖα πράγματα.

4. Καί ἡ ἐννοία τῆς
ἐμπνευστρίας γυναικός,
ὅπως εἶναι ἡ Beatrice, ἡ
Laura, ἡ Victoria Colom-
na, αὐτὴ ἡ Diotima (δὴλ.
ἡ Suzette Contard) τοῦ
Holderlin, ἀνήκει ἀπο-
κλειστικῶς εἰς τοὺς νε-
ωτέρους χρόνους.

5. Ἀνήκει εἰς τοὺς
κρείττοντας ἡμῶν καί ἐγ-
γυτέρω θεῶν οἰκοῦντας
(Φίληβ. 16c).

6. Τό ἴδιον καί εἰς
τόν Φαῖδρον 235d δέν
γίνεται πιστευτός, ὅπως
καί εἰς τόν Μενέξενον
249de.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΚΡΕΙΤΤΟΝΑΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΩ ΘΕΩΝ ΟΙΚΟΥΝΤΑΣ».

Σχόλιον Συκουτρῇ ἐπὶ τοῦ Φιλήβου.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ 16C

Τιμή εἰς τὴν γυναῖκα
ἐν γῇ καὶ οὐρανῷ.

Αὐτὴ μᾶς καθιστᾷ ἱκανοὺς νά κατα-
νοῶμεν τήν παντοδύναμον μητέρα, τὴν
Φύσιν. Αὐτὴ εἶναι ἡ καθηγιασμένη εἰ-
κὼν τῆς φύσεως καί μᾶς βοηθεῖ νά
ἀνερχώμεθα βαθμιδόν πρὸς τὴν ψυ-
χὴν τοῦ Κόσμου, ἥτις δίδει γέννησιν,
διατηρεῖ, ἀνακαινίζει καί φέρει μαζί
τῆς τόν Κόσμον τῶν ψυχῶν εἰς τό πέ-
πλον τοῦ φωτός.

Ὡς παλαιόθεν λέγεται, αἱ σύζυγοι
τῶν ἀνδρῶν εἶχον διαφόρους ὀνομα-
σίας, καλούμεναι πρῶτον *Παρθένοι*, ἔ-
πειτα *νύμφαι* καί ἔπειτα *μητέρες*. Ὁ
Ἑρμῆς δέ, ὅστις ἐθεωρεῖτο ὁ σοφώτα-
τος πάντων καί ὅστις διήρθρωσε τὴν
ἀνθρωπίνην φωνὴν καί ἦτο ὁ ἐφευρέ-
της τῶν ὀνομάτων (ἂν ἦτο θεός ἢ θεό-
της ἢ σοφός τις ἀνθρώπος, Ἑρμῆς ὁ
τρισεμέγιστος, δέν δύναμαι νά εἶπω),
ἀντιληφθεῖς ὅτι τό γένος τῶν γυναι-
κῶν ἦτο τὰ μάλιστα προσηρμοσμένον

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

εἰς τὴν **εὐσέβειαν**, ἔδωκεν εἰς ἐκάστην τῶν ἡλικιῶν τῆς τὸ ὄνομα μιᾶς θεότητος, ὡς ἐκ τούτου ἐκάλει αὐτὴν **κόρην**, **Περσεφόνην**, **νύμφην**, τὴν γεννήσασαν τέκνα **Μητέρα** καὶ **μάμμην**, ἐν Δωρικῇ δὲ διαλέκτῳ **Μαῖαν**.

Αἱ γυναῖκες ἀληθῶς εἶναι θυγατέρες τοῦ Θεοῦ, ὡς οἱ ἄνδρες εἶναι οἱ υἱοὶ τοῦ. Εἶναι δὲ ἡ γυνὴ ὡς καὶ ὁ ἄρς τριμερής, συντεθειμένος ἐκ **πνεύματος**, **ψυχῆς** καὶ **σώματος**. Τό σῶμα ἐγεννήθη ἐν χρόνῳ καὶ κατευθύνεται πρὸς τὴν Γῆν καὶ τὴν λήθην, ἡ ψυχὴ ὁμῶς ἥτις ἦτο ἀρχῆθεν μετὰ τοῦ Θεοῦ, εἶναι θεία καὶ ἀθάνατος. Ὅταν δὲ τὸ σῶμα διαλύεται εἰς τὴν σποδόν, ἡ ψυχὴ παραμένει ὡς αὕτη ἦτο κατὰ τὴν στιγμήν, τὴν μόνην στιγμήν τῆς κοσμικῆς υπάρξεώς της.

Ἡ ψυχὴ δὲν ἔχει γένος. Διό ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἀνὴρ εἶναι ἴσοι εἰς ἀξίαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Οὕτω εἶναι ἰερεῖαι καὶ ἱερεῖς εἰς τοὺς ναοὺς τῶν θεῶν· καὶ τὰ Μαντεῖα τῆς Δωδώνης καὶ τῶν Δελφῶν ἐφωτίσθησαν ὑπὸ γυναικῶν. Ὡς δ' ὁ Ἥλιος ἐδημιουργήθη ἵνα κυβερνᾷ τὴν ἡμέραν καὶ ἡ Σελήνη τὴν νύκτα, ἕκαστον γένος εἶναι ἀνώτερον εἰς τὴν ἰδικήν του δικαιοδοσίαν καὶ ἴσον εἰς ἀξίαν καὶ εὐγένειαν.

Ἡ γυνὴ ὀφείλει νὰ ἔχῃ ὑπ' ὄψιν τὴν θείαν γενεαλογίαν της καὶ νὰ διάγῃ ὡς θυγάτηρ τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νὰ τιμᾷ τὸν ἑαυτὸν της καὶ νὰ σέβεται τὸ σῶμα της, νὰ προσέχῃ δὲ νὰ ἀπολαύῃ καὶ νὰ κρατῇ ὑψηλὰ τὴν καλὴν φήμην της.

Πρέπει δὲ νὰ καθαίρῃ τὸ πνεῦμα της

καὶ νὰ συμπεριφέρεται οὕτως ὥστε νὰ εἶναι πάντοτε ὅπως ἐπιθυμεῖ νὰ φαίνεται καὶ νὰ προσπαθῇ ὥστε οἱ ἄλλοι νὰ ὁμιλοῦν εὐφρόνως περὶ αὐτῆς.

Ὡς ὑπάρχει μία ἀλήθεια, οὕτως ὑπάρχει καὶ εἷς νόμος ἀρετῆς δι' ἀμφοτέρους, ἄνδρας καὶ γυναῖκας.

Τό σῶμα καίτοι εἶναι ὀλιγώτερον ἀξιόλογον ἢ ἡ ψυχὴ, εἶναι ὁ **ναός** τῆς θείας ψυχῆς καὶ ἄξιον σεβασμοῦ.

Διό ἡ γυνὴ δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ μετ' οὐδενός ἄλλου ἀνδρός, ἐκτός τοῦ ἱδικοῦ της συζύγου, οὔτε ὁ σύζυγος νὰ ἔχῃ σχέσιν μετ' ἄλλης γυναικός, ἐκτός τῆς συζύγου του.

Εἶναι δ' ἐπίσης ἀνόσιον νὰ ἔχῃ τίς γενετισίους συλλήψεις ἐντός Ναοῦ ἢ νὰ γεννᾷ γυνὴ τίς ἐντός τοιούτων χώρων. Ἀκόμη δὲ εἶναι ἐνοχλητικόν εἰς τὴν θεότητα μία γυνὴ νὰ προσφέρεται εἰς ξένον ἄνδρα διὰ λόγους θρησκευτικούς ἢ ὑπὸ οἰανδήποτε ἄλλην πρόφασιν, διότι ὁ θεῖος νόμος εἶναι εἷς καὶ ὁ αὐτός. Μόνον ἡ νόμιμος συνουσία εἶναι ἁγία.

Πάντα δ' εἰς τοὺς εὐγενεῖς ἀνθρώπους εἶναι ἅγια. Ἄν τις πρόκειται νὰ προσευχηθῇ ὑπὲρ σοῦ, εὐλόγως πρέπει νὰ ἐπιθυμῇ νὰ εἶναι ἅγιος πρὸς τοῦτο, διότι οἱ θεοὶ δίδουν περισσότεράν προσοχὴν εἰς τοιαῦτα πρόσωπα. Ὅταν δὲ προσφέρετε τὰς θυσίας σας, κάμετε τοῦτο ἄνευ ἐπιδείξεων καὶ ἄνευ τῆς βοηθείας ὑπηρέτων. **Ἡ ἐξοχωτέρα θυσία εἶναι ἡ καθαρὰ καρδιά καὶ ὁ ἀγνός βίος.**

Ἡ ἁρμονία τοῦ γάμου ἐξαρτᾶται ἀπὸ διάθεσιν καὶ ὁμόνοιαν μεταξὺ τῶν συζύγων. Εἰς μίαν καλῶς λειτουργοῦσαν οἰκογένειαν τὸ πᾶν τελεῖται δι' ἀμοιβαίας συγκαταθέσεως.

Εἰς τὰς σχέσεις σας μέ τοὺς ἄνδρας σας ἐνθυμηθεῖτε ὅτι ἡ φύσις σας εἶναι τοιαύτη ὥστε ἔχετε τὸ **προνόμιον** νὰ τοὺς ἀγαπᾶτε πολὺ περισσότερον ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς γεννήτοράς σας. Ὅφειλετε λοιπὸν νὰ προσέχετε ὥστε μήτε νὰ ἀντιτιθεσθε πρὸς τοὺς ἄνδρας σας, μήτε νὰ νομίζετε ὅτι τοὺς ἔχετε ὑποτάξει ὑπὸ τὴν θέλησίν σας, ἐάν ὑποχωροῦν εἰς τινα λεπτομέρειαν.

Ἡ συνετὴ γυνὴ συμμορφοῦται πρὸς τὴν θέσιν τοῦ ἀνδρός της καὶ ἀποφεύγει τὴν πολυτέλειαν καὶ τὰς ἀκρότητας καὶ κρατεῖ ἑαυτὴν ἐντός τῶν ὁρίων.

Κατὰ εὐπρεπὴ δὲ τρόπον πρέπει νὰ ὑποφέρῃ οἷονδήποτε τῆς μοίρας πληγῆμα, τὸ ὅποιον δύναται νὰ πλήρῃ τὸν σύζυγόν της, εἴτε ἀτυχῆσῃ οὗτος εἰς τὸ ἐμπόριόν του, εἴτε κάμῃ σφάλμα ἐξ ἀγνοίας, ἢ εἶναι ἀσθενής, ἢ ἔχει δυσχερείας.

Εἰς τὰς συνομιλίας σας νὰ εἰσθε πάντοτε εὐθυμοί. Ἡ καλὴ σύζυγος πρέπει νὰ θεωρῇ ὡς εὐχάριστα ἢ δυσάρεστα πράγματα τὰ ὑπὸ τοῦ συζύγου της ὡς τοιαῦτα θεωροῦμενα.

Ἡ γυνὴ δὲν πρέπει νὰ ἐκτρέπεται εἰς φλυαρίας, διότι τοῦτο εἶναι ἐπικίνδυνον πρᾶγμα, μήτε ἐπίσης νὰ ἀναμιγνύεται εἰς σπερμολογίας, διότι αὗται εἶναι δυνατόν νὰ ἐπιφέρουν ἄρρητον βλάβην.

Ἡ διαμάχη ἐπίσης εἶναι πάντοτε ἐλαττωματικὴ. Γυναῖκες βίαιαι εἶναι περισσότερον δυσάρεστοι εἰς τοὺς θεοὺς ἢ βίαιοι ἄνδρες. Διότι ἀμφότεροι καταστρέφουν τοὺς ἑαυτοῦς των.

Συμβουλαὶ καὶ συνεννοήσεις μεταξὺ τῶν συζύγων πρέπει νὰ γίνωνται κατ' ἰδίαν ὡς καὶ συζυγικαὶ περιπτύξεις καὶ ἐναγκαλισμοί.

Φιλαργυρία, φιλοδοξία, ζηλοτυπία, θυμός, ἐγωισμός καὶ πολυτέλεια καταστρέφουν τὴν ἀρετὴν καὶ τὸν χαρακτῆρα καὶ ἐλαττώνουν τὴν εὐτυχίαν τοῦ γάμου. Ἡ καλὴ γυνὴ πρέπει νὰ ἔχῃ ἁρμονίαν συνέσεως καὶ ἐγκρατείας, νὰ εἶναι δὲ ζηλωτὴς πασῶν τῶν ἀρετῶν, ὥστε νὰ εἶναι δικαία, θαρραλέα, συνετὴ, δραστηρία, οἰκονόμος, περιφρονητὴς τῆς ματαιοδοξίας.

Ἐμπλουτισμένη μέ τοιαύτας ἀρετάς, ἡ γυνὴ θά ἐνεργῇ ἐπαξίως τοῦ ἑαυτοῦ της, τοῦ συζύγου της, τῶν τέκνων της, τῆς οἰκογενείας της καὶ τῆς πατρίδος της.

Ἡ σύζυγος πρέπει νὰ δεικνύῃ ὀρθὴν διάθεσιν πρὸς τὸν βίον καὶ τὴν ζωὴν, ἀρκουμένη εἰς μετρίαν τροφήν, ἐντριβάς, ἐνδυμασίαν καὶ στολισμόν δι' ἀδαμάντων. Πρέπει νὰ περιφρονῇ τὴν πολυτέλειαν, τὴν ἐπίδειξιν καὶ τὰς ὑπερβολάς, γνωρίζουσα καλῶς ὅτι ἡ πολυτέλεια καταστρέφει τὸ ἰσοζύγιον τῆς οἰκονομίας τοῦ ἀνδρός ὡς καὶ τοῦ Κράτους καὶ ἐνθυμουμένη ὅτι ἡ πολυτέλεια δὲν προσθέτει ἀξίαν.

Ὑπερβολικὴ τροφή, ποτόν, στολισμός

καί ἀδάμαντες εἶναι περιττά καί ἐπιβλαβή. Εἶναι ἀρκετόν νά ἱκανοποιῇ τῆς τήν πεῖναν ἢ τήν δίψαν μέ εὐκόλα εἰς ἀπόκτησιν πράγματα. Δέν ἐπιτρέπεται δέ νά τρέφεται τῆς διὰ τροφῶν μεταφερομένων ἀπό μακρυνῶν χωρῶν καί ἀγοραζομένων εἰς ὑψηλὰς τιμάς.

Τό σῶμα ἄλλως τε δέν ἀπαιτεῖ ἢ προφύλαξιν καί σωτηρίαν ἀπό τοῦ ψυχους καί τῆς γυμνότητος. Στολισμός ἀπλοῦς εἶναι ὅ,τι χρειάζεται.

Πολυτελεῖς ἀμφιέσεις λοιπόν, ἀπλῶς ἱκανοποιοῦν τήν φιλοδοξίαν, παρέχουν κακόν παράδειγμα καί προκαλοῦσι φθόνον, οὐδεμία δέ γυνή πρέπει νά στολίζεται μέ χρυσόν, οὔτε μέ γούνας Ἰνδικάς ἢ μεταφερομένας ἀπό ἄλλων ξένων χωρῶν. Αἱ ἐλεύθεραι καί ἀξιοπρεπεῖς γυναῖκες δέν πρέπει νά φέρουν χρυσόν, γνώρισμα μόνον τῶν πορνῶν. Ἡ ἐλευθέρα γυνή δέν πρέπει νά εἶναι πολυτελῶς στολισμένη.

Ὁ στολισμός τῆς γυναικός πρέπει νά εἶναι ἀπλότης, κοσμιότης, ἀλήθεια καί ὑποταγή. Ἡ ἀξιοπρεπής γυνή πρέπει νά εἶναι μετριόφρων καί κοσμία εἰς τήν ἀμφιέσιν της καί νά ἀπέχῃ ἀπό ψευδῶν καί πολυτελῶν φορεμάτων. Οὔτε νά ἀρωματίζεται μέ ἀραβικά ἀρώματα, οὐδέ νά χρωματίζῃ τό πρόσωπόν της ὥστε νά φαίνεται περισσότερο λευκή ἢ ἐρυθρά. Πρέπει νά φωτίζῃ τό πρόσωπόν της οὐχί μέ πούδραν ἢ βαφάς, ἀλλά μέ τό φυσικόν της χρῶμα, εὐπρεπίζουσα ἑαυτήν διὰ κοσμιότητος

μᾶλλον ἢ διὰ τῆς τέχνης.

Ἡ ὠραιότης ἡ παραγομένη ἐκ τῆς συνετῆς ζωῆς καί οὐχί δι' αὐτῶν τῶν τεχνασμάτων, εὐαρεστεῖ τήν *εὐγενή* γυναῖκα.

Οὔτε ἐπίσης πρέπει νά θεωρῇ ἀναγκαῖον νά εἶναι ἐξ εὐγενοῦς γένους, πλουσία, νά ζῇ εἰς μεγάλην πόλιν ἢ νά ἔχῃ δόξας καί τήν φιλίαν ἐπιφανῶν καί βασιλικῶν οἴκου ἀνδρῶν. Ἡ μή ἀπόκτησις τῶν τοιούτων πραγμάτων δέν πρέπει νά τήν ἐνοχλῇ, οὔτε ἡ ἔλλειψις τῶν νά τήν κάμνῃ νά λυπῇται οὔτε νά ἐμποδίζῃ τήν συνετήν γυναῖκα νά ζῇ κοσμίως. Αὐτά ἡ ψυχὴ της δέν πρέπει νά τὰ ὀνειρεύεται ἀλλά νά τὰ ἀγνοῇ. Διότι εἶναι περισσότερο ἐπιβλαβή ἢ εὐεργετικά, ἐπειδὴ ὀδηγοῦν εἰς δυστυχίαν, ἀναπόφευκτα δ' εἶναι ἡ δολιότης, τό μῖσος, ἡ συκοφαντία, διότι ἡ κατοχή τῶν δέν εἶναι ἐλευθέρα ἀνησυχῶν.

Ἡ καλή γυνή πρέπει νά σέβεται τόν Θεόν, ἐλπίζουσα δι' αὐτοῦ νά ἀποκτήσῃ εὐδαιμονίαν, ἐπίσης ὀφείλει νά ὑπακούῃ εἰς τοὺς νόμους καί εἰς τὰ Ἱερά Ἱδρύματα τῆς χώρας της.

Τέλος προσπαθεῖτε νά μή δικαιολογῇτε τοὺς μυθογράφους ἐκείνους οἵτινες κατηγοροῦν τρεῖς γυναῖκες πού ἐχρησιμοποιοῦν ἓνα κοινόν ὀφθαλμόν. Διότι ὡς γνωστόν, εἶναι μεγάλη ἡ ἐπιθυμία μεταξύ τῶν γυναικῶν νά διευκολύνουν ἡ μία τήν ἄλλην δανειζόμεναι φορέματα καί στολίδια τῶν ὁποίων ἔχει τις ἐξ αὐτῶν εἰδικήν ἀνάγκην.

Κόρη,

Ἀθήνα, Μουσεῖο Ἀκροπόλεως

Κάμετε τοῦτο σπανίως ἢ ποτέ καί ἄν ποτε τό κάμετε, ἐπιστρέψατε τό δανεισθέν χωρίς δικαιολογίας ἢ διαδικασίας.

Ὁ λόγος οὗτος τοῦ Πυθαγόρου ἐνεποίησε βαθυτάτην ἐντύπωσιν καί εἶχε θαυμαστά ἀποτελέσματα.

Ὁ Ἰάμβλικος λέγει ὅτι διὰ τῶν τοιούτων ἐπαίνων τῆς γυναικείας εὐσεβείας ὁ Πυθαγόρας ἐπήνεγκε τόσον μεγάλην μεταβολήν εἰς τήν γυναικείαν συμπεριφοράν, ὥστε ἡ Κροτωνιάτις γυνή οὐδέποτε ἐτόλμησε νά ἐνδύεται πολυτελῶς καί αἱ γυναῖκες ἀφιέρωσαν χιλιάδας ἀμφιέσεων τῶν εἰς τόν ναόν τῆς Ἥρας, ἢ κατ' ἄλλας πηγάς, αἱ γυναῖκες τοῦ Κρότωνος μετέφεραν εἰς τόν ναόν τῆς Ἥρας χιλιάδας πολυτε-

λῶν φορεμάτων καί ἀμφιέσεων καί δημοσίᾳ ἔκαυσαν αὐτάς (βλ. Ἰάμβλικον καί H. Huson Pythagoron σ. 106).

Οἱ λόγοι οὗτοι τοῦ Πυθαγόρου καί αἱ μεταρρυθμίσεις αἱ πολιτικά καί ἠθικά εὗρον κατανόησιν παρά τῆς Συγκλήτου τοῦ Κρότωνος, ἥτις καί παρέχώρησεν εἰς τόν Πυθαγόραν ἑκτασιν μεγάλην πέραν τῆς πόλεως, εἰς τόν τόπον δέ τοῦτον ἰδρύθη μετὰ τινα ἔτη οἰκοδόμημα περικαλλέστατον, ὁ *Ναός τῶν Μουσῶν*, καί πλησίον ἡ λιτή κατοικία τοῦ Διδασκάλου.

Τό ἴδρυμα τοῦτο περιελάμβανεν ἐν ἀρχῇ οἰκήματα πέριξ τοῦ ναοῦ τῶν Μουσῶν, μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου ὅμως ταῦτα ἐπληθύνθησαν καί οὕτως ἀπετελέσθη *τὸ μικρόν ἄστυ τῶν ἐκλεκτῶν*, ὅπερ ἔμελλε τηλαυγὲς φάρος νά ἀποβῇ οὐ μόνον εἰς τὰς πέριξ τοῦ Κρότωνος πολιτείας, εἰς τόν Τάραντα καί τήν Ἡράκλειαν, τό Ρήγιον καί τό Μεταπόντιον, τήν Ἰμέραν καί τὰς λοιπὰς πόλεις τῆς κάτω Ἰταλίας καί τῆς Σικελίας, ἀλλά νά ἀκτινοβολῇ ἐς αἰεὶ εἰς Ἀνατολήν καί Δύσιν. (Μέχρι σήμερον, τῆς Σχολῆς τοῦ Πυθαγόρου ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη ἔφερεν εἰς φῶς πλὴν ἄλλων, στήλην τοῦ Ἱδρύματος, τό περιλάλητον σύμβολον Υ, τόν ναόν τῶν Μουσῶν καί τό ἄντρον τοῦ Πυθαγόρου, πάντα μαρτύρια τοῦ πανενδόξου κέντρου ἀπὸ τοῦ ὁποίου τό φῶς τῆς ἐπιστήμης καί τῆς φιλοσοφίας

ἐξεπέμφθη ἵνα ἐς αἰὲ καταυγάζῃ τὴν ἀνθρωπότητα εἰς τὴν ὁδὸν τῆς σοφίας, τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς δικαιοσύνης).

Πολλοὶ τῶν παλαιῶν βιογράφων ἀναφέρουσιν ὅτι χιλιάδες ἀνθρώπων ἐξ ὅλων τῶν μερῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου ἔσπευσαν εἰς τὸν Κρότωνα ἐπιθυμοῦντες νὰ μαθητεύσωσιν ἢ νὰ ἀκούσωσι τὸν Πυθαγόραν. Ἐκτός δηλαδὴ τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἐλθόντων, ἦσαν ἐκεῖ καὶ Ῥωμαῖοι καὶ Ἑτροῦσκοι καὶ Γαλάται καὶ ἐξ Ἰβήρων καὶ Καρχηδόνας, Κυρήνης, Αἰγύπτου, Ἰουδαίας, Συρίας καὶ Θράκης καὶ βασιλεῖς ἀκόμη καὶ ἡγεμόνες καὶ ὡς ὁ Πορφύριος λέγει, ἡ Ἰταλία συνευφημήθη ὡς Μεγάλη Ἑλλάς ἐξ αἰτίας τοῦ Πυθαγόρου. Τοιουτοτρόπως ἐκ τῶν κτισθεισῶν οἰκιῶν ἐντός ἢ παρά τὸν Κρότωνα, οὗτος ὡμοίαζε πρὸς μεγάλην πόλιν.

Τόσον ὅμως μέγας ἀριθμὸς μαθητῶν τῆς Πυθαγορείου Σχολῆς ἀπῆτει ἀναμφιβόλως καὶ μέγαν ἀριθμὸν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν βεβαίως τοῦ Πυθαγόρου.

Ἐκ τούτων διάσημοι εἶναι οἱ ἑξῆς:

1) Ὁ Ἰππασος ὁ ἐκ Μεταποντίου, εἷς τῶν πρώτων μαθητῶν τοῦ Πυθαγόρου, ὅστις φαίνεται ὅτι ἦτο καὶ ὁ πρῶτος βοηθὸς αὐτοῦ. 2) Ὁ Ἀρισταῖος ὁ υἱὸς τοῦ Δημοφῶντος ἐκ Κρότωνος, ἦτο ὁ Σχολάρχης τῆς Σχολῆς. 3) Ὁ διάσημος ἀθλητὴς Μίλων ἦτο ὁ διευθυντὴς τοῦ Ἀθλητισμοῦ, βοηθοῦ-

μενος ὑπὸ τοῦ Πυθαγόρου υἱοῦ τοῦ Ἐρατοκλέους. 4) Ὁ πρῶν δοῦλος Ζάμολξις. 5) Ὁ Βροντίνος, πενθερός τοῦ Πυθαγόρου ἐκ Κρότωνος, διευθυντὴς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς, ὑπαρχούσης ἐν Κρότωνι πρὸ τοῦ Πυθαγόρου καὶ ἀφομοιωθείσης ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὁ) Ἡ Θεανώ, ἡ σύζυγος τοῦ Σοφοῦ, ἥτις ἦτο ἡ ἀρχηγὸς τοῦ τμήματος τῶν γυναικῶν.

Πιθανώτατα δὲ καὶ ὁ Ξενοφάνης καὶ ὁ Παρμενίδης πρὶν ἢ ἀνοίξωσι τὰς σχολὰς τῶν ἦταν μαθηταὶ τοῦ Πυθαγόρου (βλ. καὶ Encyclopedia Britanica, 17).

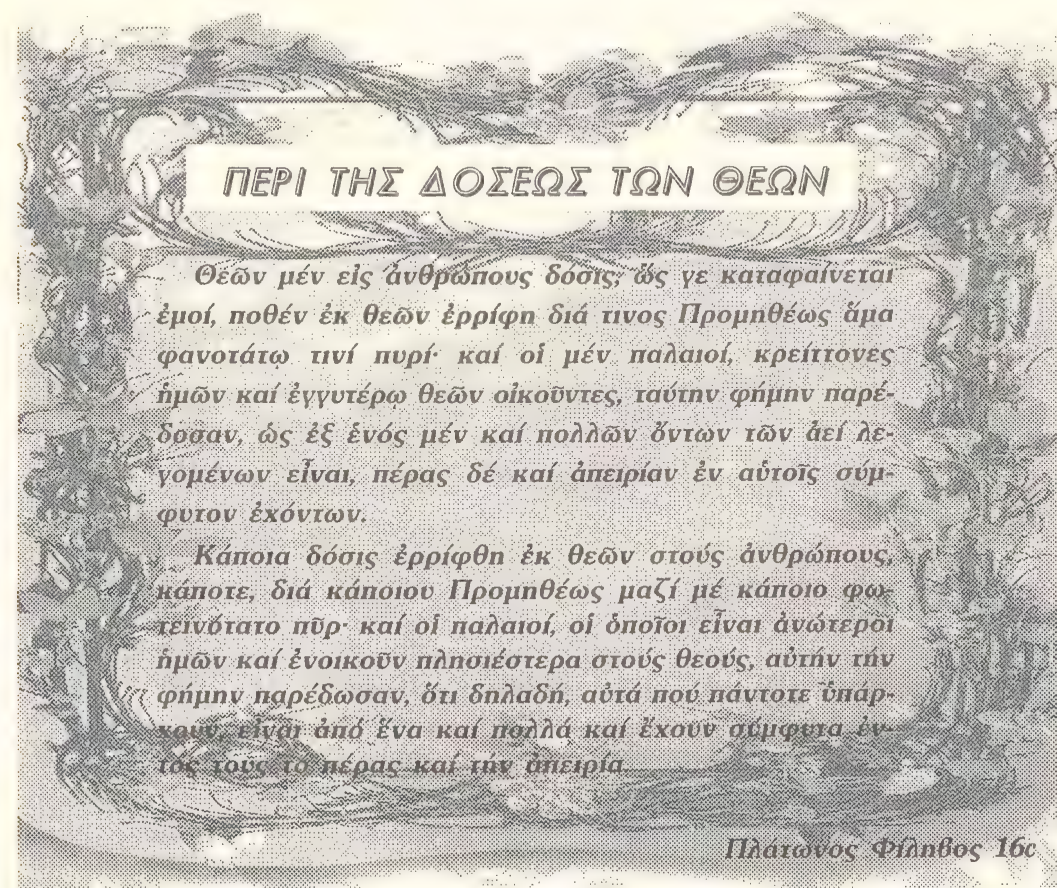
Πάντες δ' οἱ Καθηγηταὶ οὗτοι καὶ διδάσκαλοι ἐδίδασκον ἄνευ ἀμοιβῆς, ὡς καὶ βραδύτερον ὁ Σωκράτης. Συντηρεῖτο δ' ὅμως ἡ Σχολὴ ἐκ δωρεῶν ὑπὸ τοῦ Κοινοῦ καὶ ὑπὸ τῶν Κοινοβίων.

Ἐν τῇ Σχολῇ ταύτῃ πλὴν τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ φιλοσοφικῆς ἐρεῦνης, οἱ μαθηταὶ ἥσκούντο εἰς "πᾶσαν θεῖαν μαντικὴν, τὰ καλλίω μεγαλοφροσύνην, μεγαλοψυχίαν, μεγαλοπρέπειαν, εὐστάθειαν, γνῶσιν Θεοῦ οὐ δόξαν, εἶδῃσιν δαιμόνων οὐχὶ πίσιν, φιλίαν ἐκατέρων, αὐτάρκειαν, ἐκτένειαν (ζῆλον, προθυμίαν) λιτότητα, βραχύτητα τῶν ἀναγκαίων, εὐαισθησίαν, εὐκινησίαν, υἡείαν, εὐψυχίαν, ἀθανασίαν (Hercher, Epistolographi Graeci, 119).

Ὅθεν οὐδαμῶς παράδοξον εἶναι ὅτι ἡ Ἰταλία πᾶσα ἐμπλησθεῖσα ὑπὸ

τοιούτων φιλοσόφων ἀνδρῶν, Μεγάλη, ὡς ἐλέχθη Ἑλλάς ἐπεκλήθη, τό δὲ Πυθαγόρειον "Ὀμακοεῖον" κατέστη ἀληθὲς Πανεπιστήμιον ἀλλὰ καὶ μορφωτήριον ψυχῶν, εἰς τό ὅποιον δηλ. δέν ἐδιδάσκοντο μόνον αἱ πλεῖσται τῶν ἐπιστημῶν, ἀλλ' ἐκαλλεργεῖτο καὶ τό ἦθος τῶν φοιτητῶν καὶ ἡ κοινωνικὴ μόρφωσις καὶ ἡ Πολιτικὴ διαπαιδαγώγησις διὰ τοῦ παραδόξου ἐκείνου δικαστηρίου τῶν τριῶν περιλαλήτων ἐρωτήσεων, τῆς αὐτοκριτικῆς.

Καθ' ὃ δηλ. δικαστήριον, κατήγορος, κατηγορούμενος, μάρτυρες καὶ δικασταὶ εἶναι ἓν καὶ τό αὐτό πρόσωπον, διὰ τοῦ ὁποῦ κατ' αὐτόν τὸν τρόπον ἀφυπνίζεται ὁ θεῖος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ σπινθήρ, ἡ ἠθικὴ του συνείδησις αὐξάνεται καὶ γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τὴν προσωπικότητά του, τελειοποιεῖ ἑαυτόν καὶ τέλος γνωρίζει τὸν Θεόν καὶ ἔπεται Αὐτῷ καὶ ὁμοιοῦται πρὸς Αὐτόν κατὰ τό τοῦ Κλήμεντος "εἰ βούλει Θεὸν γνῶναι, προλαβὼν γνῶθι σαυτόν". (βλ. Νέον σύστημα Ἠθικῆς Ἀγωγῆς Κεφ. 14ον).

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὡς γε καταφαίνεται ἐμοί, ποθέν ἐκ θεῶν ἐρρίφη διὰ τινος Προμηθέως ἅμα φανοτάτῳ τινὶ πυρί· καὶ οἱ μὲν παλαιοί, κρείττονες ἡμῶν καὶ ἐγγυτέρῳ θεῶν οἰκοῦντες, ταύτην φῆμιν παρέδωσαν, ὡς ἐξ ἑνὸς μὲν καὶ πολλῶν ὄντων τῶν αἰε λεγομένων εἶναι, πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν αὐτοῖς σύμφυτον ἐχόντων.

Κάποια δόσις ἐρρίφη ἐκ θεῶν στοὺς ἀνθρώπους, κάποτε, διὰ κάποιου Προμηθέως μαζί με κάποιο φοιτηνῶτα πῦρ· καὶ οἱ παλαιοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνώτεροι ἡμῶν καὶ ἐνοικοῦν πλησιέστερα στοὺς θεούς, αὐτὴν τὴν φῆμιν παρέδωσαν, ὅτι δηλαδὴ, αὐτὰ πού πάντοτε ὑπάρχουν, εἶναι ἀπὸ ἑνα καὶ πολλὰ καὶ ἔχουν σύμφυτα ἐν τῷ τῶν τῶν πέρας καὶ τὴν ἀπειρίαν.

Πλάτωνος Φίλητος 16c

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ἡ περί Γάμου ἰδέα

Από της ἐμφανίσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς γῆς, ἡ πρωτίστη φυσικὴ ἀνάγκη πρὸς τὸ διὰ τῆς πλάσεως αὐτοῦ δημιουργηθέντα κοσμικόν βίον ὑπῆρξεν ὁ δεσμός ἀνδρός καὶ γυναικός καὶ ἡ διὰ τῆς ἐνώσεως καὶ συμβιώσεως ταύτης αὔξησις καὶ πλῆθυνσις τοῦ ἀνθρώπου, μόνου ἱκανοῦ ν' ἀπολαμβάνη τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ μόνου δυναμένου νὰ θαυμάζη καὶ ὑμνῇ τὴν πανσοφίαν τοῦ Δημιουργοῦ.

Ὁ φυσικὸς οὗτος δεσμός ἄρρενος καὶ θήλεος, φυσικὸς καὶ ἀναγκαῖος πρὸς τὴν ὑπαρξιν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πρὸ τῆς φιλοσοφίας ὑπῆρξεν ἱερός.

Εἶναι ἀληθές ὅτι, κατὰ τοὺς πατριαρχικούς χρόνους ὁ σκοπὸς τοῦ γάμου ἦτο χαλαρός, τῆς ἐκ τούτου εὐδαιμονίας περιοριζομένης εἰς τὴν τεκνοποίησιν ἄρρέ-

νων. Ἀλλ' ἂν παρὰ τοῖς λοιποῖς ἀρχαίοις ἔθνεσιν ἡ περί τοῦ γάμου ἰδέα ἦτο ἰδιοτελής καὶ περιωρισμένη ἐν τῷ κύκλῳ τοῦ ἐγωισμοῦ, κατ' ἀκολουθίαν δέ θεραπεία τις μονομερῆς τῶν φυσικῶν ἀναγκῶν καὶ φιλοδοξία πρὸς διαιώνισιν τοῦ ἐτέρου εἶδους, τοῦ ἀνδρικοῦ δηλονότι, στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες ἡ περί τοῦ γάμου ἰδέα ἦτο φιλοσοφική, τοιαύτη δὴλον ὅτι, οἷαν ἀπαιτεῖ ὑγίης κοινωνία καὶ οἷαν ἐφαντάσθη αὐτὴν ὁ τοῦ κόσμου Δημιουργός.

Διότι, βεβαίως, δέν ἀρκεῖ πρὸς τὴν ὑπαρξιν τῆς οἰκογενείας ἡ πλήρωσις τῶν φυσικῶν ἀναγκῶν καὶ ἡ διαιώνισις τοῦ εἶδους, ὅπερ ὡς ἐνστικτον ὑπάρχει καὶ στά ἄλογα ζῶα, ἀλλὰ σύνδεσμος ἀνδρός καὶ γυναικός ὑπὸ τὸν αὐτὸν προορισμόν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ἄπερ συμπληροῦσι τὸν σκοπὸν τῆς οἰκογενείας, ἄνευ τῆς ὁποίας οὔτε κοινωνία συγκροτεῖται, οὔτε πολιτισμός εἶναι δυνατόν νὰ ἐπιτευχθῇ.

Παράδειγμα τούτου εἶναι τὰ διάφορα ἔθνη τῆς Ἀσίας, ἅτινα ἐστερημένα τῆς ἱερότητας τοῦ γάμου, διήνυσαν μὲν τὸν κατ' ἀνθρώπον βίον, ἀλλ' οὔτε κοινωνίαν ποτέ ἀπετέλεσαν, οὔτε κοινωνικὴν πρόοδον, οἷαν τοιαύτην συνέστησαν μὲν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, διετήρησαν δὲ καὶ τὰ νεώτερα εὐρωπαϊκὰ ἔθνη.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, οἵτινες πρῶτοι ὠνειροπόλησαν καὶ παρεδέχθησαν ὡς τὴν ὑψίστην εὐδαιμονίαν τὴν οἰκογενειακὴν εὐτυχίαν καί, ἀπὸ τῶν παναρχαίων χρόνων, τὸν διὰ τῆς ἐνώσεως τοῦ ἀνδρός καὶ γυναικός σκοπὸν, ὡς τὸν προορισμόν τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς κοινωνίας ἐθεώρησαν, εἶναι καὶ οἱ πρῶτοι νομοθέται καὶ ἰδρυταὶ τοῦ γάμου καὶ οἱ εἰσηγηταὶ ὠφελίμων ἐπιτηδευμάτων καὶ διδάσκαλοι ἡμέρων ἡθῶν· οὕτως οἱ Ἀθηναῖοι εἶχον τὸν Κέκροπα, ἐν Ἀργεὶ τὸν Φορονέα καὶ ἀλλαχοῦ ἄλλους ἥρωας. Ἐν Σπάρτῃ, μάλιστα, κατὰ τοὺς νόμους τοῦ Λυκούργου, τοσαύτη ἱερότης καὶ σημασία ἀπεδίδετο εἰς τὸν γάμον, ὥστε οἱ μὲν ἔγγαμοι ἐκρίνοντο ἄξιοι νὰ προΐστανται τῶν κοινῶν, οἱ δὲ ἄγαμοι ἐστεροῦντο τιμῶν καὶ ὠνειδίζοντο (Πλουτ. Β. Λυκούρ. 15). Τοῦτο ἀποδεικνύει ὅτι, παρὰ τοῖς ἀρχαίοις, ὁ γάμος ἦτο ἱερός, ἐπιβαλλόμενος παντί, ὁ δὲ ἔγγαμος, ἀξιώτερος ἐθεωρεῖτο καὶ χρησιμώτερος τῇ κοινωνίᾳ, οὐκ ἰσχυρὸν μόνον διὰ τῆς παροχῆς μελῶν τῇ κοινωνίᾳ, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν μείζονα αὐτοῦ ἀρετὴν, ἣν ἐν μείζονι βαθμῷ κέκτηται ὁ ἔγγαμος.

Ὁ σκοπὸς δὲ τοῦ γάμου, κατὰ τοὺς ἀρχαίους, ἦτο ἡ ἐν κοινῷ συμβίωσις ἀν-

δρός καὶ γυναικός, ὑπὸ τὸν αὐτὸν προορισμόν τοῦ ἀλληλοβοηθεῖσθαι, ὡς δηλοῦται ἐκ τοῦ Ξενοφώντος λέγοντος ἐν τῷ "Οἰκονομικῷ" "Ἐμοὶ γάρ τοι, ἔφη, φάναι, καὶ οἱ θεοί, ὧ γύναι, δοκοῦσι πολὺ διεσκεμμένως μάλιστα τὸ ζεῦγος τοῦτο συντεθεικέναι ὃ καλεῖται θῆλυ καὶ ἄρρεν, ὅπως ὅτι ὠφελιμώτατον ἢ αὐτῷ εἰς τὴν κοινωνίαν· πρῶτον μὲν γάρ τοῦ μὴ ἐκ-

λιπεῖν ζῶων γέννη τοῦτο τὸ ζεῦγος κεῖται μετ' ἀλλήλων τεκνοποιούμενον, ἔπειτα τὸ γηροβασκοὺς κεκτῆσθαι ἑαυτοῖς ἐκ τούτου τοῦ ζεύγους τοῖς γούν ἀνθρώποις πορίζεται" (Ξενοφ. Οἰκονομ. VII. 18). Καὶ κατωτέρω "Συνεπαίνει δέ, ἔφη φάναι, καὶ ὁ νόμος αὐτά, συζευγνύς ἄνδρα καὶ γυναῖκα, καὶ κοινωνοὺς ὥσπερ τῶν τέκνων ὁ θεὸς ἐποίησεν, οὕτω καὶ ὁ νόμος τοῦ οἴκου κοινωνοὺς καθίστασι" (αὐτόθι 30).

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καὶ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ "Οἰκονομικῷ" ἀναφερομένων, δηλοῦται ὅτι, παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ὁ γάμος ἐθεωρεῖτο φυσικὴ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν ὑπαρξιν τῆς ἀνθρωπότητος διὰ τῆς τεκνοποιήσεως καὶ πρὸς τὴν κοινωνικὴν εὐδαιμονίαν, ἣν οὐδέτερος τῶν εἰς γάμου κοινωνίαν ἐρχομένων, εἶναι δυνατόν μόνος ν' ἀπολαύσῃ, διότι ἐπειδὴ ἡ φύσις ἐκατέρου εἶναι πεπλασμένη διάφορος (αὐτόθι 31.37), οὐδέτερος τούτων δύναται νὰ ἐπαρκέσῃ εἰς ἑαυτόν, ἀλλ' ἢ τε γυνὴ ἔχει χρειαὶν τοῦ ἀνδρός καὶ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικός.

Οὕτω καὶ ὁ Πλάτων ἐν τῷ Ε Βιβλίῳ τῆς Πολιτείας ὑποδεικνύει ὅτι, μόνον γάμος

Ιερός συντελεῖ κατά μέγα μέρος εἰς τὴν σύστασιν εὐδαίμονος πολιτείας, λέγων *"Δῆλον δέ τι γάμους τό μετὰ τοῦτο ποιήσομεν ἱερούς· εἰς δύναμιν δι μάλιστα"* (Πλάτ. Πολιτ. Ε καὶ Νόμ. 6 σ. 773), ἐνῶ τούναντίον, ἡ χαλαρότης αὐτοῦ ἀμβλύνει τὸν βίον τῆς οἰκογενείας, καὶ κατ' ἀκολουθίαν καταστρέφει τὴν ὑπαρξιν κοινωνίας ἀτόμων. Ἐπίσης δέ καὶ ὁ ἀκρότατος τῶν φιλοσόφων Ἀριστοτέλης (Ἀριστ. Πολιτ. 7. 16) ἐν τῇ ἱερότητι τοῦ γάμου ἐστήριζε τὴν εὐδαιμονίαν τῆς πολιτείας, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς νόμους τοῦ Λυκούργου, ὅστις ἐπέβαλε μὲν τὸν γάμον ὡς ἱερόν καὶ τοὺς ἐγγάμους προέκρινεν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῆς πατρίδος μᾶλλον τῶν ἀγάμων, δέν ἐτιμῶρει ὅμως καὶ τοὺς διπλοῦς γάμους χάριν πολλαπλασιασμοῦ τῶν συμπολιτῶν.

Ἀλλά καὶ οἱ ποιεῖται τὴν ἱερότητα τοῦ γάμου περὶ πλείστου ἐποιοῦντο, ὡς τοῦτο δηλοῦται στὰ συγγράμματα αὐτῶν.

Ὁ Ὀμηρος ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Πηνελόπης καὶ Ὀδυσσεύς, Ἐκτορος καὶ Ἀνδρομάχης, στηρίζει πᾶσαν τὴν περὶ γάμου ἰδέαν τῶν τότε χρόνων, καθ' οὓς ὁ γάμος ἦτο ἱερώτατος καὶ ἄρρηκτος, ἡ δέ ἀφοσίωσις ἀμφοτέρων θεία. Ἡ Ἀνδρομάχη δῆλον ὅτι, ἵνα πῶς ἀποτρέψῃ τὸν Ἐκτορα τοῦ νά μεταβῇ εἰς τὸ στρατόπεδον, τοιαῦτα λέγει *"Δαιμόνιε, φθίσει σε*

τό σὸν μένος, οὐδ' ἐλεαίρεις παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ' ἄμμορον, ἢ τάχα κήρη σεῦ ἔσομαι" (Ιλιάδ. λ. στ. 407). Ὁ δέ Ἐκτωρ ἀπαντᾷ τὰ βαρυσήμαντα ταῦτα ῥήματα *"Ἄλλ' οὐ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὁπίσσω, οὐτ' αὐτῆς Ἑκάβης οὔτε Πριάμοιο ἀνακτος, οὔτε κασιγνήτων. ὅσον σεῦ"* (αὐτ. 450).

Τὴν αὐτὴν ταύτην ἰδέαν ἔχουσι προσέτι, ὡς γνωστὸν τοῖς πᾶσιν, ὁ τε πολὺτλας Ὀδυσσεύς καὶ ἡ περίφρων Πηνελόπη, οἵτινες ἵνα τίμιον, ἱερόν τὸν γάμον τηρήσωσι, προκρίνουσι βασάνους καὶ στερήσεις ἀντὶ τῆς προσκαίρου ἡδονῆς. Οὕτως, ὁ Ὀδυσσεύς ἐκθαίρεται τὰς γοητείας τῆς Μαγίσσης Κίρκης καὶ τὰ θέλγητρα τῆς θεᾶς Καλυψοῦς ἐξ αἰσθήματος συζυγικοῦ πρὸς τὴν σύζυγον Πηνελόπην, ἐνῶ ἐξ ἄλλου καὶ ἡ Πηνελόπη ἐπὶ εἰκοσαετίαν, καρτερικώτατα ὑπομένει τὴν ἀπουσίαν τοῦ συζύγου, οὐδέ θέλει ν' ἀκούσῃ νέων γάμων προτάσεις, διότι τό τοιοῦτον ἠθέλεν εἶσθαι ἀντιβαῖνον πρὸς αὐτὴν τὴν ἱερότητα τοῦ γάμου.

Ἄλλ' ἵνα μὴ ἐπὶ πλέον μακρηγορήσωμεν ἐν ζητήματι γνωστῷ ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἀρχαίων περὶ τούτου ἰδεῶν, λέγομεν ἀπλῶς ὅτι παρὰ τοῖς ἀρχαίοις, ὡς δηλοῖ ὁ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης, ὁ γάμος ἦτο ἱερός, σκοπὸν ἔχων πρῶτον μὲν τὴν σύστασιν τῆς κοινωνίας, ἣν συγκροτοῦσιν αἱ δύο φύσεις (ἄνδρός καὶ γυναικός) καὶ δεύτερον τὴν τεκνοποιίαν.

Σκοπὸς τοῦ γάμου

Ὡς ἐδηλώθη ἐν τοῖς προηγουμένοις, σκοπὸς τοῦ γάμου κατὰ τὸν Ὀμηρον καὶ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλη καὶ Ξενοφῶντα, ἦτο ἡ ἐν κοινῷ συμβίωσις ἄρρενος καὶ θήλεος πρὸς σύστασιν οἰκογενείας καὶ κοινωνίας, καὶ κατὰ δεύτερον λόγον ἡ τεκνοποιία. Βεβαίως ἡ τεκνοποιίσις κατὰ φύσιν, φαίνεται ὁ πρῶτος προορισμός τοῦ γάμου, ὡς δηλοῖ ἐν μέρει ὁ Ξενοφῶν ἐν τῷ "Οἰκονομικῷ", καὶ ὡς τοῦτο ἀποδεικνύεται ἐξ αὐτῆς τῆς ὑπάρξεως τοῦ κόσμου. Ἄλλ' ἐπειδὴ οἱ ἀρχαῖοι διὰ τοῦ γάμου ἐσκοποῦν τὴν οἰκογενειακὴν εὐδαιμονίαν, ἥτις ἐπιτυγχάνεται ἐκ τῆς συμβίσεως ἀνδρός καὶ γυναικός, τὴν τεκνοποιίαν ἐθεώρησαν δεύτερον παράγοντα τοῦ εὐδαίμονος γάμου.

Εἶναι ἀληθές ὅτι ἄνευ τεκνοποιήσεως ὁ γάμος εἶναι μὲν ἱερός, ἀλλ' ἄσκοπος· ἀλλ' οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες πανταχοῦ τό ἀπόλυτον καλὸν ἐπεδίωκον, καὶ ἐν τῷ γάμῳ ὑπ' ὄψει ἔσχον αὐτὴν τὴν συμβίωσιν, τὴν δέ τεκνοποιίαν ἐθεώρησαν ἐν δευτέρᾳ μορᾷ καὶ διὰ τὴν περὶ γάμου φιλοσοφικὴν ἰδέαν καὶ διὰ τό μὴ ἀπαραίτητον τῆς τεκνοποιήσεως. Ἄλλως τε ἐάν τεθῇ ὡς βᾶσις τοῦ γάμου ἡ τεκνοποιίσις, ἡ ἱερότης αὐτοῦ καὶ μονιμότης αἴρεται, αἰρομένης καὶ τῆς τεκνοποιήσεως.

Ὁ κύριος ὅμως σκοπὸς τοῦ γάμου δέν ἐκώλυε τοὺς ἀρχαίους νά μὴ ἀποβλέπωσι καὶ εἰς τὴν τεκνογονίαν. Ἐντεῦθεν ἐπειδὴ ὁ φυσικὸς νόμος ἀπαιτεῖ παρὰ τοῦ γάμου καὶ τὸν καρπὸν, οἱ ἀρχαῖοι, κατὰ δεύτερον λόγον, ὡς σκοπὸν τοῦ γάμου εἶχον τὰ τέκνα. Οὕτως παρήχθησαν τὰ τέκνα τοῦ Διός, τοῦ Οὐρανοῦ, τοῦ Κρόνου. Εἰς τοῦτο ὅμως, συνετέλεσεν, οὐχὶ τόσον, ἡ κατὰ φύσιν ἀνάγκη καὶ ἡ σύστασις τῆς κοινωνίας, ὅσον

ἄλλη τις ἀρχή, πολλῶ εὐγενεστέρα καὶ θειότερα, ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐν τῷ γήρατι βίου καὶ τοῦ μετὰ θάνατον.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι, κατὰ φυσικὸν νόμον ὁ ἄνθρωπος μεταβαίνει εἰς τὴν γεροντικήν ἡλικίαν, εἰς τὴν ἡλικίαν δηλονότι καθ' ἣν ἀδυνατεῖ μόνος νά πορίζηται τὰ πρὸς τὸν βίον, ἔχει ἀνάγκην ἐξωτερικῆς ὑποστηρίξεως, ἣν ἀγνὴν καὶ πρόθυμον εὐρίσκει μόνον ἐκεῖ, ἐνθα ἐδαψίλευσε καὶ τὴν ἐαυτοῦ προθυμίαν, καὶ ἥτις ἐνυπάρχει ἔμφυτος εἰς τὰ τέκνα. Οὕτω ὁ Ξενοφῶν λέγει ἐν τῷ "Οἰκονομικῷ" *"Τέκνα μὲν οὖν ἦν θεός ποτε διδῶ ἡμῖν γενέσθαι, τότε Βουλευσόμεθα περὶ αὐτῶν ὅπως ὅτι βέλτιστα παιδεύσομεν αὐτά· κοινόν γάρ ἡμῖν καὶ τοῦτο ἀγαθόν, συμμάχων καὶ γηροβοσκῶν ὅτι βελτίστων τυγχάνειν"* (Ξενοφ. Οἶκον. VII. 12).

Ἐκ τούτων, ἄρα, πάντων δηλοῦται ὅτι, παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ἡ τεκνοποιίσις ἦτο μὲν δεύτερος παράγων τοῦ γάμου, ἀλλ' οὐσιαστικῶς πολλῶ σπουδαιότερα, ὡς συντελοῦσα εἰς τε τό γῆρας καὶ μετὰ θάνατον.

Τὰ πρόσωπα τοῦ γάμου

Διαλαβόντες στὰ δύο προηγούμενα κεφάλαια περὶ τῆς ἰδέας καὶ τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου, ἀναγκαῖον, ἤδη, καθίσταται νά δηλωθῇ καὶ μεταξύ τίνων ὁ γάμος ἐθεωρεῖτο οὐχὶ νόμιμος, ἀλλ' εὐδαίμων, ἵνα γνωρίσωμεν καὶ τὰς περὶ τούτων γνώμας τῶν ἀρχαίων.

Καὶ πρῶτον μεταξύ συγγενῶν ἦτο ὁλως ἀπηγορευμένος κατὰ νόμον, ὡς δηλοῦται ἐκ τοῦ Εὐριπίδου λέγοντος ἐν Ἀνδρομάχῃ *"Τοιοῦτον πᾶν τό Τρωϊκόν γένος πατήρ τε θυγατρί, παῖς τε μητρί μίγνυται κόρη τ' ἀδελφῷ, διὰ φόνου δ' οἱ φίλτατοι χωροῦσι καὶ τῶνδε οὐδέν ἐξείργει νόμος."*

ἃ μὴ παρ' ἡμᾶς εἴσφερ" (Εὐρ. Ἀνδρ. στ. 173). Τοῦτο δὲ ἐθεσπίσθη κατὰ νόμον, διότι οἱ ἀρχαῖοι ἐθεώρουν τὸν μεταξύ συγενῶν γάμον ὡς αἵπιον μεγίστων κακῶν.

Ἐπίσης, μεγάλη προσοχή ἐδίδετο ὑπὸ τῶν ἀρχαίων κατὰ τὰς συζεύξεις τῶν τέκνων εἰς τὸ γένος τῶν μελλονύμφων, ὡς περὶ τούτου λέγει ὁ Εὐριπίδης ἐν Ἀνδρομάχῃ *"Τοῦτο καὶ σκοπεῖτέ μοι, μνηστῆρες, ἐσθλῆς θυγατέρ' ἐκ μητρός λαβεῖν"* (Εὐριπ. Ἀνδρ. στ. 211). Καὶ ἀλλαχοῦ ἐν Ἰππολύτῳ *"δουλοὶ γὰρ ἄνδρα, κἄν θρασύσπλαγχνός τις ᾖ, ὅταν ξυνειδῇ μητρός ἢ πατρός κακὰ"* ἐξ οὗ δηλοῦται ὅτι, πρὸ τῆς συζεύξεως, ἐλαμβάνετο πρῶτον ὑπ' ὄψιν τὸ γένος, καὶ κατὰ δεύτερον λόγον ἡ προῖξ. Ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ γαμβροῦ παρ' ἀρχαίοις ἐπεκράτει ἡ ἰδέα ὅτι, προτιμότερος ἦτο ὁ χρηστός καὶ πένης, τοῦ πλουσίου καὶ ἄφρονος.

Ὁ χρόνος τοῦ γάμου

Ὁ χρόνος δὲ καθ' ὃν ὁ νέος καὶ ἡ νέα ἠδύναντο νὰ συνέλθωσιν εἰς γάμου κοινωνίαν κατὰ τοὺς ἀρχαίους ἐλαμβάνετο ὑπ' ὄψιν διὰ δύο λόγους. Διὰ τε τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην καὶ διὰ τὴν τεκνοποίησιν. Οὕτω παρ' Ὀμήρῳ ἀκμή τοῦ γάμου θεωρεῖται ἡ ἀείποτε νεάζουσα θεά Ἥβη, ἐντεῦθεν καὶ οἱ ἐν ἀκμῇ τοῦ γάμου ἐλέγοντο *ἡβώοντες*.

Κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, ὥρα τοῦ γάμου κατάλληλος ἦτο ἡ τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας, διὰ μὲν τὴν νεάνιδα ἀπὸ τοῦ 15 ἔτους, ὅτε προσκτᾶται καὶ πᾶσαν τὴν χάριν τῆς Ἥβης, διὰ δὲ τὸν νέον ἡ ἡλικία, καθ' ἣν ἐπανθεῖ ὁ ἴουλος, ἡ πρώτη δηλονότι γενεάς, δηλαδὴ ἀπὸ τοῦ 18ου ἔτους.

Ὁ Πλάτων ἐν τῇ "Πολιτείᾳ" ἀπὸ ὑψηλότερας ἀπόψεως ἐξετάζων τὴν ἡλικίαν τῶν

εἰς γάμον συνερχομένων ὁμολογεῖ ὅτι, διὰ μὲν τὴν γυναῖκα τὰ εἴκοσιν ἔτη, διὰ δὲ τὸν ἄνδρα τὰ τριάκοντα εἶναι ἡ ἀκμή σώματος καὶ φρονήσεως καὶ κατάλληλος πρὸς τεκνογονίαν. (Πλάτ. Πολιτ. ΙΧ. Ε).

Ὡστε, κατὰ ταῦτα, ἀκμή τοῦ γάμου ἐθεωρεῖτο παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ἡ ἀκμή τοῦ σώματος (κάλλους) καὶ φρονήσεως. Οὕτω δηλοῦται ἔτι ἐκ τῶν ἀνωτέρων καὶ ἐξ ἄλλων πλείστων παραδειγμάτων ὅτι, οἱ ἀρχαῖοι πολὺ ἐξετίμων τὴν ἀκμήν τῆς ἡλικίας τὴν κατάλληλον πρὸς γάμον, διότι βεβαίως ἐγνώριζον ὅτι, πρὸς εὐδαίμονα κοινωνίαν ἀπητεῖτο καὶ εὐδαίμων γάμος, ὅταν ἀμφότεροι ὑπάρχωσι πρὸς ἀλλήλους ἡδεῖς καὶ ἱκανοὶ πρὸς τὸ παιδοποιεῖσθαι ὑγιᾶ τέκνα, διότι ἐλέγχθη ἀνωτέρω ὅτι, καὶ ἡ παιδοποιία ἐλαμβάνετο ὑπ' ὄψιν παρὰ τῶν ἀρχαίων διὰ τε τὸ γηροβοσκεῖν καὶ διὰ τὰς μετὰ θάνατον τιμὰς.

Περὶ ἀρραβῶνος καὶ προικός

Πρὸ τοῦ γάμου προηγεῖτο πάντοτε ἡ ἐγγύησις, δηλαδὴ ἀρραβῶνες. Οἱ γονεῖς, δηλονότι, τῶν μελλονύμφων, δι' ἐγγυήσεως ὑπέσχοντο τὴν θυγατέρα εἰς τὸν υἱὸν τῶν ἐτέρων, ἥτοι διὰ γραπτῶν ὁμολογιῶν, αἵτινες ἐκαλοῦντο *ἐγγύαι*, καὶ περὶ ὧν οἱ νόμοι ὥριζον τοὺς διαφόρους ὅρους τοῦ γάμου. Κατὰ τοὺς ἀρραβῶνας ὥριζετο καὶ ἡ προῖξ τῆς γυναικός, *φερνή* καλουμένη καὶ *ἔδνον*.

Κατὰ τοὺς παλαιούς χρόνους τῆς Ἑλλάδος ἡ προῖξ τῶν νεανίδων ἦτο σημαντική, ὁ Ἀγαμέμνων μάλιστα ὑπέσχετο πρὸς τοῖς ἄλλοις τῷ Ἀχιλλεῖ καὶ ἐπτὰ πόλεις. Τοιοῦτοτρόπως ἡ Ἀνδρομάχη διὰ τὴν μεγάλην αὐτῆς προῖκα ἐλέγετο καὶ πολὺδωρος *"ἐνθ' ἄλοχος πολὺδωρος ἐναντία ἦλθε*

θέουσα Ἀνδρομάχη, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἡετίωνος" (Ιλ. Ζ. στ. 394).

Ὅπως, ὁμως, οἱ γονεῖς τῶν νυμφῶν ἦσαν ὑποχρεωμένοι νὰ δίδωσι σημαντικὴν προῖκα, οὕτω καὶ οἱ σύζυγοι ἔπρεπε νὰ ὑποδεχθῶσι τὰς συζύγους εἰς καινούργιους θαλάμους καὶ δώματα καὶ ὤφειλε νὰ προσφέρῃ εἰς τὴν νύμφην καὶ τὰ νυμφικά ἄμφια. Ἐκτός δὲ τῶν δώρων τοῦ πατρὸς τῆς νύμφης καὶ τῶν θαλάμων τοῦ συζύγου καὶ ἡ μελλονύμφος ὤφειλε νὰ παρέχῃ τοῖς οἰκείοις τοῦ ἀνδρός ἐνδύματα.

Ἡ προῖξ δὲ αὕτη, κατὰ τοὺς νόμους τῶν ἀρχαίων, ἐπεστρέφετο εἰς τὸν πατέρα τῆς νύμφης, ἐν περιπτώσει διαζυγίου, καὶ ἐν ἄλλῃ περιπτώσει, ἐκκληρονομεῖτο ὑπὸ τῶν τέκνων. Ἐκ τούτου δηλοῦται ἡ ἱερότης τοῦ γάμου καὶ ἡ πρόνοια, ἣν ἐλάμβανον οἱ γονεῖς ἐκ τῶν προτέρων περὶ τῶν τέκνων, νόμοι, οἵτινες καὶ παρὰ Ῥωμαίοις μετὰ ταῦτα διειτηρήθησαν. Ἡ προῖξ ὁμως δέν ἦτο καὶ κατὰ νόμον ἐπιβεβλημένη, οὐδὲ προσεφέρετο τοιαύτη ὑπὸ τῶν πτωχῶν, ἀλλ' ὑπῆρχε πάντοτε ἀνάλογος τῆς κοινωνικῆς θέσεως τοῦ ἀτόμου πού ἔδιδε τὴν θυγατέρα.

Μετὰ τὸν ἀρραβῶνα, ἐτελεῖτο ὁ γάμος. Δέν εἶναι ὁμως γνωστόν ἐπὶ πόσον χρόνον διήρκει ἡ μνηστεία. Περὶ δὲ τῆς πρὸς ἀλλήλους σχέσεως τῶν μεμνηστευμένων, οὐδέν θετικῶς γνωρίζομεν· λαμβανομένου ὁμως ὑπ' ὄψιν τοῦ περιορισμοῦ τῶν νεανίδων καὶ τὸν τρόπον καθ' ὃν συνίστατο ὁ γάμος (κατ' ἀπόφασιν δηλαδὴ καὶ προτίμησιν τῶν γονέων) ἐξάγομεν ὅτι, κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, οἱ μεμνηστευμένοι δέν εἶχον τὴν σήμερον ἐλευθερίαν. Ἐκ τούτου, ὁμως, δέν ἔπεται ὅτι στοὺς ἀρχαίους ἔλειπεν ἡ λατρεία τοῦ ἔρωτος.

Περὶ τῆς τελετῆς τοῦ Γάμου

Μετὰ τὸν ἀρραβῶνα καθ' ὠρισμένον μῆνα, συνήθως τὸν μῆνα Γαμπλιῶνα (ἥτοι κατὰ τὰ τέλη τοῦ παρ' ἡμῖν μηνός Ἰανουαρίου καὶ ἀρχὰς Φεβρουαρίου), ἐν καιρῷ εὐδίῳ καὶ πανσελήνῳ, ἐτελεῖτο ὁ γάμος. Ἀλλὰ, πρὸ τοῦ γάμου, προηγεῖτο ἡ *προγάμεια* (Ἀριστ. Πολ. Ζ. 16), ἡ *προτέλεια γάμων*, ἑορτή, καθ' ἣν ἔθυον στοὺς γαμπλῖους θεοὺς, ἥτοι εἰς τὸν Δία, τὴν Ἥραν καὶ τὴν Ἀρτέμιδα.

Ἐπίσης πρὸ τοῦ γάμου, ἄγνωστον ὁμως πόσας ἡμέρας πρότερον, ἐτελεῖτο καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ λουτροῦ, ἥτοι ἐλάμβανε χώραν ὁ νυμφικός λουτρός, καθ' ὃν ἡ παρθένος ἡ μελλονύμφος ἐλούετο τὸν λουτρόν τοῦ γάμου ἐν ἰδιαίτερᾳ κρήνῃ.

Κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, ἦτο ἔθιμον ἡ μελλονύμφος νὰ λούπται διὰ τοῦ ὕδατος μιᾶς ὠρισμένης κρήνης ἢ ποταμοῦ, ἢ νὰ μεταβαίνει παρ' αὐτῇ. Περὶ τούτου διδάσκει ἡμᾶς ὁ Θουκυδίδης λέγων περὶ τῆς ἐν Ἀθῆναις κρήνης Καλλιρρόης *"Καὶ τῇ κρήνῃ τῇ νῦν μὲν τῶν τυράννων σκευσάντων Ἐννεακρούνῳ καλουμένην, τό δὲ πάλαι φανερῶν οὐσῶν τῶν πηγῶν Καλλιρρόῃ ὠνομασμένην, ἐκεῖνοί τε ἐγγὺς οὔσῃ, τὰ πλείστου ἀξία ἐκρῶντο, καὶ νῦν ἔτι ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου πρὸ τε γαμικῶν καὶ εἰς ἄλλα τῶν ἱερῶν ἔτι νομίζεται χρῆσθαι"* (Θουκ. 2.15), *Καὶ ὁ Εὐριπίδης ἐν Φοινίσσαις "ἀνυμέναια δ' Ἰσμηνός ἐκυδεύθη λουτροφόρου χλιδᾶς" ἀνά δὲ Θηβαίων πόλιν ἐαίγάθη σᾶς ἔσοδοι νύμφας"* (Εὐριπ. Φοιν. 347). Ἐξ αὐτῶν δηλοῦται ὅτι, ἐν Ἀθῆναις μὲν ἡ κρήνη Καλλιρρόη, ἐν Θήβαις δὲ ὁ Ἰσμηνός ποταμός ἦσαν καθιερωμένοι διὰ τὸ νυμφικόν λουτρόν. Ἀγνοεῖται ὁμως ἂν αἱ μελλονύμφοι καὶ πότε μετέβαινον εἰς τὸ λουτρόν τοῦτο· μάλλον

γνωστόν τυγχάνει ὅτι πρὸς τὸ λουτρόν τοῦτο ἔστελλον παῖδα ἢ κύριον, ὅστις παρελάμβανεν ὕδωρ ἐξ αὐτῶν, ὅστις λουτροφόρος ἐκαλεῖτο.

Μετά τὸ λουτρόν, ὠρισμένην τινὰ ἡμέραν, ὁ νυμφίος παρελάμβανε τὴν νύμφην ἐκ τῆς πατρικῆς τῆς οἰκίας, ἐνδεδυμένην καὶ ἑστεφανωμένην καὶ ὠδήγει αὐτὴν ἐφ' ἀμάξης συρομένης ὑπὸ ζεύγους ἡμιόνων ἢ βοῶν εἰς τὴν οἰκίαν. "Ὅτι δὲ ἐφ' ἀμάξης, ἢ ὁποία ἀπὸ τῶν ἀρχαίους ἐκαλεῖτο ἀπήνη, ὠδηγεῖτο ἡ νύμφη, δηλοῦται ἐκ τῶν ἐξῆς χωρίων.

"Ὁ Ἡσίοδος ἐπὶ τῆς ἀσπίδος τοῦ Ἡρακλέους γράφει **"Τοί μὲν γάρ Εὐσσωστρου ἐπ' ἀπήνης ἦγοντο ἀνδρὶ γυναῖκα" (Ἡσίοδ. στ. 273), ὁ δὲ Πολυδεύκης λέγει "καὶ γὰρ ἐπ' ἀπήνης εἰώθεσαν τὰ πλεῖστα ἄγεσθαι".**

Ἐπὶ τῆς ἀμάξης ταύτης ἐκάθηντο τρεῖς, μέση μὲν ἡ νύμφη, ἐκατέρωθεν δὲ ὁ νυμφίος καὶ τις τῶν μάλιστα ἀγαπωμένων, ὅστις καὶ παράνυμφος καὶ πάροχος ἐκαλεῖτο (κουμπάρος σήμερον). Ὁ Εὐστάθιος μάλιστα ὁ σχολιαστής λέγει: **"Καλεῖται γὰρ πάροχος τῶν φίλων τις ὁ ἐπὶ τῷ ὀχήματι ἅμα τῇ νύμφῃ καὶ τῷ νυμφίῳ ὁκούμενος, οἷον παράνυμφος".**

Δέν εἶναι, ὅμως, ἀπαραίτητος πάντοτε ἡ ἀπήνη· ἐνίοτε ἡ νύμφη ὠδηγεῖτο πεζὴ εἰς τοῦ νυμφίου, ὅτε ἐκαλεῖτο χαμαίπους. Ἄν ὅμως ἔθος ἐπεκράτει τὴν νύμφην νά παραλαμβάνουν αὐτοὶ οἱ νυμφεῖοι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῆς, εἰς τοὺς δευτερογαμοῦντας δέν ἐπετρέπετο τὸ τοιοῦτον, ἀλλ' εἰς τῶν φίλων ἦγεν αὐτὴν, ὅστις καὶ νυμφαγωγός καὶ νυμφοστόλος ἐκαλεῖτο. Περὶ τούτου λέγει καὶ ὁ Ἡσίοδος **"νυμφαγωγός, ὁ μετερχόμενος ἐτέρῳ νύμφην καὶ ἄγων ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οἰκίας, ὃ πρότερον γεγαμηκότι οὐκ ἔξεστι μετελθεῖν· διὸ ἀποστέλλουσι τῶν φίλων τινάς".**

Σημειωτέον ὅμως ὅτι, ὁ νυμφίος, ὁ πάροχος καὶ ἡ νύμφη ἦσαν ἐνδεδυμένοι καὶ ἑστεφανωμένοι, ἰδίᾳ δὲ διέπρεπεν ὁ στολισμός τῆς νύμφης· διότι ἡ νύμφη εἶχεν ἑσθῆτα καλὴν καὶ περιδέραιον καὶ λίθους πολυτίμους καὶ βέλος εὐρύ καὶ μακρόν καὶ ἥτο ὑπὸ μύρων μεμυρωμένη.

Ἐν δὲ τῇ τελειῇ ταύτῃ, ἡ πομπή τοῦ γάμου ἐγίνετο ὡς ἐξῆς: Ἐκ τῆς πατρὸς οἰκίας τῆς νύμφης, τῆς ὁποίας αἱ θύραι ἦσαν μετ' ἐλαίας καὶ δάφνης ἑστολισμέναι, παρελάμβανον τὴν νύμφην ὁ νυμφίος καὶ ὁ πάροχος (παράνυμφος, κουμπάρος), συνοδευόμενοι ὑφ' ὄλων τῶν συγγενῶν, τῶν οἰκείων καὶ φίλων. Τῆς συνοδείας ὁμοῦ, προηγουῖντο ἕτεροι, φέροντες δάδας νυμφικὰς καλουμένας, ἕτεροι ἔψαλλον δι' αὐλοῦ τὸν ὑμέναιον καὶ ἄλλοι ὠρχοῦντο. Τὸ γεγονός, ὅμως, τῶν νυμφικῶν δαδῶν ὑποθέτει ὅτι ἡ πομπή τοῦ γάμου ἐγένετο ἐν καιρῷ νυκτός, ἄλλως τε οὐδεμία χρῆσις θά ἐγίνετο τούτων, ἂν ἐλάμβανε χώραν ἡ πομπή κατὰ τὴν ἡμέραν. Ἐπειτα, ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω, ὁ γάμος ἐγένετο ἐν καιρῷ εὐδίας καὶ πανσελήνης, ἄρα ὑπονοεῖ τὴν νύκτα.

Περὶ τούτου ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος ἐν τῷ Ζ τῆς Ἰλιάδος, λέγων:

**Ἐν δὲ δύο ποίησε πόλεις μερόπων
ἀνθρώπων καλὰς ἐν τῇ μὲν ῥα γάμοι
ῖ' ἔσαν εἰλαπῖναι τε, νύμφας δ' ἐκ
θαλάμων δαΐδων ὑπὸ λαμπομενάων
ἀγίνεον ἀνὰ δαίτη, πολὺς δ' ὑμέναιος
ὀρώρει κοῦροι δ' ὀρχηστῆρες ἐδίνεον,
ἐν δ' ἄρα τοῖσιν αὐλοὶ φόρμιγγές τε
βοὴν εἶχον
αἱ δὲ γυναῖκες ἰσάμεναι θαύμαζον
ἐπὶ προθύροισιν ἐκάστη.
(Ὅμ. Ἰλ. Ζ. στ. 491)**

Ἐξ αὐτῶν δηλοῦται ἀκριβῶς ὅτι, οἱ γά-

μοι ἐτελοῦντο τὴν νύκτα καὶ ὅτι τὴν νύμφην, μετὰ τὴν ἐκ τῆς πατρὸς αὐτῆς οἰκίας ἀναχώρησιν, περιῆγον ἀνὰ τὸ ἄστυ. Ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου δηλοῦται καὶ τὸ ἔθιμον νά ἐπιδεικνύουν τοὺς νυμφεῖους, πρὸς θεῶν τῶν ὁποίων ἐξήρχοντο ἐν ταῖς θύραις αἱ γυναῖκες, καὶ οἱ ἄνδρες ἐν ἀγορᾷ, ὡς συμβαίνει ἀκριβῶς καὶ σήμερον στίς ἐπαρχίες. Νά σημειώσωμεν ὅτι ἡ νύμφη ἀγομένη ἐκ τοῦ νυμφίου ἦτο κεκαλυμμένη διὰ τοῦ νυφικοῦ πέπλου καὶ καθ' ὁδόν, ὁ λαός συνέχαιρε τοὺς νεονύμφους μετὰ βοῆς καὶ εὐφημίας.

Ὅταν δὲ, τέλος, ἔφθαναν εἰς τὴν οἰκίαν, τῆς ὁποίας αἱ θύραι ἦσαν ἑστεφανωμέναι μετὰ κλάδων ἐλαίας καὶ δάφνης, ἡ μὲν μήτηρ τοῦ γαμβροῦ ἐξήρχετο μετὰ δάδων εἰς ὑποδοχὴν τῆς νύμφης, οἱ δὲ λοιποὶ οἰκεῖοι κατέχεον ἐπὶ τοῦ γαμβροῦ καὶ τῆς νύμφης σῦκα καὶ ἄλλα, καταχύσματα καλούμενα, εἰς σημεῖον εὐπορίας καὶ εὐθύμου βίου.

Στὴν Βοιωτία, μάλιστα, λέγουσιν ὅτι, ἦτο συνήθεια νά καίουν πρὸ τῆς θύρας τὸν ἄξονα τῆς ἀμάξης, δηλοῦντες διὰ τοῦτο ὅτι, ἡ νύμφη ἐχρεώσεται νά εἶναι προσπλωμένη πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ πρὸς τὸν οἶκον αὐτῆς.

Σημ. Εἰς τὰς συζεύξεις ὁμοῦ καὶ τὰ συνοικέσια προσεβοήθουν τοὺς γονεῖς καὶ προμνήστριαι ἢ προμνηστρίδες (προξενήτισσες κοινῶς), ὧν ἔργον ἦτο νά συνάγουν ἀνθρώπους εἰς γάμον· αὗται δὲ ἦσαν κακαὶ καὶ καλαί.

Περὶ τούτων, λόγον κάμνει ὁ Ξενοφῶν εἰς τὰ **"Ἀπομνημονεύματα"** λέγων **"Μά Δι' οὐχ, ὥς ποτε ἐγὼ Ἀσπασίας ἤκουσα· ἔφη γὰρ τὰς ἀγαθὰς προμνηστρίδας μετὰ μὲν ἀληθείας τὰ γαθὰ διαγγελλούσης δεινὰς εἶναι συνάγειν ἀνθρώπους εἰς κηδεῖαν, ψευδομένας δ' οὐκ ἐθέλειν ἐπαίνειν τοὺς γὰρ ἐξαπατηθέντας ἅμα μισεῖν**

ἀλλήλους τε καὶ τὴν προμνησαμένην (Ξεν. Ἀπομ. 2. 6. 36)· καὶ ἐν τῷ "Συμποσίῳ", "οὗτος ἂν μοι δοκεῖ καὶ πόλεις δύνασθαι φίλας ποιεῖν καὶ γάμους ἐπιτηδεύους συνάγειν (Ξεν. Συμ. 4. 61) κτλ.", ἐξ οὗ δηλοῦται ὅτι καὶ προμνήστορες ὑπῆρχον, ἔχοντες τὸ ἔργον τοῦτο.

Ὁ δὲ Πλάτων ἐν τῷ **"Θεαιτήτῳ"** λέγει, **"ἀλλὰ διὰ τὴν ἀδικίαν τε καὶ ἀτεχνον ξυναγωγὴν ἀνδρός καὶ γυναικός, ἣ δὴ προαγωγεία ὄνομα, φεύγουσι καὶ τὴν προμνηστικὴν ἀτε σεμναὶ οὔσαι αἱ μαῖαι, φοβούμεναι μὴ εἰς ἐκείνην τὴν αἰτίαν διὰ ταύτην ἐμπέσωσιν ἐπεὶ ταῖς γε ὄντως μαῖαις μόναις που προσπίκει καὶ προμνήσασθαι ὀρθῶς"** (Πλάτ. Θεαιτ. 150).

Ἄλλ' ἄς ἐπανέλθωμεν εἰς τὰ τοῦ γάμου. Μετὰ τὴν εἴσοδον τῆς νύμφης εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ γαμβροῦ παρειτίθετο ἡ τράπεζα, ἡ κατὰ τοὺς ἀρχαίους **γαμικὴ θοῖνη**, ἐνθα προσεκαλοῦντο καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἵνα ἔχωσι πολλοὺς μάρτυρας, ὅτι ὁ γάμος ἐγένετο κατὰ νόμον.

Σημειωτέον ὅμως ὅτι, ἡ τράπεζα τῶν γυναικῶν ἦτο εἰς ἰδιαιτέρον θάλαμον καὶ ὅτι μεταξύ αὐτῶν ἴστατο καὶ ἡ νύμφη ἐγκεκαλυμμένη διὰ τοῦ νυφικοῦ πέπλου (Λουκ. συμπ. 8). Μεταξὺ δὲ πάντων τῶν ἐπὶ τῆς τραπέζης ἐδεσμάτων διεκρίνετο, κυρίως, ὁ ἐκ σπασμοῦ μέγας πλακοῦς, ὅστις ἦτο σημεῖον πολυτεχνίας, ὡς λέγει καὶ ὁ Σχολιαστής τοῦ Ἀριστοφάνους Εἰρην. 869 **"ἐδόκουν γὰρ ἐν τοῖς γάμοις σῖσασμον διδόναι, ὅς ἔστι πλακοῦς γαμικός ἀπὸ σπασμοῦ, πεποιημένος διὰ τὸ πολύγονον, ὥς φησι Μένανδρος".**

Ἀγνοοῦμεν ἐνταῦθα πόσον διήρκει ἡ τράπεζα αὕτη καὶ τίνα ἦσαν τὰ διάφορα ἐδέσματα καὶ ὁ τρόπος τῆς εὐωχίας ταύτης· ἐάν ὁμοῦ λάβωμεν τὰ πολυτελῆ συμ-

πόσια τῶν ἀρχαίων καί τὰ ἀναφερόμενα ζῶα, ὡς καί παρὰ "Θεοκρίτῳ" τόν στίχον *"ῥέξω πόρπιν ἔρωτι καί αὐτάν βοῦν Ἀφροδίτῃ"* (Θεοκρ. Ὀαριστύς), ἐννοοῦμεν ὅτι, πλὴν τῶν τακτικῶν φαγντῶν καί διάφορα ζῶα ἐσφάζοντο κατὰ τὴν γαμικὴν θοίνην.

Οὕτω ὁ Ὀμηρος καί τὴν μεγαλοπρεπῆ πανδαισία καλεῖ γάμον, ὡς δηλοῦται ἐν τῇ Ὀδυσσεΐᾳ:

*"τὶς δαΐς, τίς δέ δμῖλος δδ' ἔπλετο;
τίπτε δέ σέ χρεώ;
εἰλαπίνῃ ἢ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος
τάδε γ' ἐστίν"*
(Ὀδ. Α. στ. 226)

Ὁ δὲ Τηλέμαχος μεταβάς εἰς Σπάρτην εὔρε τὸν Μενέλαον

*"δαινύντα γάμον πολλοῖσιν ἔστησιν
υἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ἀμύμονος
ὃ ἐνὶ οἴκῳ. πῖν μὲν Ἀχιλλῆος ῥηξή-
νορος υἱεῖ πέμπειν
υἱεῖ δὲ Σπάρτηθεν Ἀλέκτορος
ἦγετο κούρην"*

καί κατωτέρω:

*"Ὡς οἱ μὲν δαΐνυντο καθ' ὑπερεψές
μέγα δῶμα γεῖτονες ἠδὲ ἔται
Μενελάου κυδαλίμοιο, τερπόμενοί"*
(Ὀδυσ. Δ. 3)

κατωτέρω δὲ δηλοῖ καί τὰ φαγντά, τὰ ὅποια παρέθηκαν τῷ Τηλεμάχῳ καί τῷ υἱῷ τοῦ Νέστορος, στά ὅποια δηλοῦται ὅτι ἔθος ὑπῆρχε κατὰ τὸν γάμον καί οἱ συγγενεῖς νά προσφέρουν ὡς δῶρα φαγντά καί ζῶα.

*"Ὡς φάτο, καί σφιν νῶτα βοός παρὰ
πίονα θῆκεν ὅπ' ἐν χερσὶν ἐλών, τὰ ῥά τοί
γέρα πάρθεσαν αὐτῷ"* (Αὐτ. στ. 65).

Μετά τὴν τράπεζαν εἰσῆγετο ἡ νύμφη κεκαλυμμένη εἰς τὸν θάλαμον, ἔνθα αὕτη καί ὁ γαμβρός συνέτρωγον. Ἐκ τούτου δῆλον ὅτι, ἡ μὲν νύμφη μεταξύ τῶν γυναικῶν ἴστατο καί δέν ἔτρωγεν, ὁ δὲ νυμφίος ὑποτίθεται ὅτι ὑπεδέχετο τοὺς φίλους καί ἐφρόντιζε περὶ τῆς τραπέζης αὐτῶν διὰ τῶν ἀμφιπόλων.

Μετά δὲ τὴν τράπεζαν συνέτρωγεν ὁμοῦ νύμφη καί νυμφίος, ἀλλὰ πρῶτον ἐγεύοντο κυδώνιον, κατὰ τινὰ νόμον τοῦ Σόλωνος, εἰς σημεῖον γλυκείας καί τερπνῆς ὁμιλίας (Πλούτ. Σολ. 20). Τοῦτο ὁμῶς δέν ἀποκλείει ἄλλα ἐδέσματα· διότι ὅπως στήν Βοιωτία ἀντὶ σύκων ἔκαιον τὸν ῥυμόν τῆς ἀμάξης, οὕτω καί ἐν ἐκάστῃ πόλει ἐγεύοντο κυδώνιον, ἐάν ὁ τόπος παρήγεν, εἰ δὲ μή, σῦκα καί ἄλλα ἐδέσματα καί καρπούς, ἀπαραλλάκτως ὅπως σήμερον, ὅτε εἰς τινὰ μὲν μέρη καταχέονται κριθαί καί γλυκύσματα, εἰς ἄλλα δὲ μῆλα καί ἄλλα ὀπωρικά.

Καθ' ὃν δὲ χρόνον ὁ νυμφίος καί ἡ νύμφη συνέτρωγον ἐντός τοῦ νυμφικοῦ θαλάμου, νέοι καί νέαι ἔψαλλον τὸν ὕμνον, ἦτοι τὸν ἐπιθαλάμιον ὕμνον, ὅστις παρὰ τοῖς ἀρχαίοις "Ἑλληνισιν, ἦτο ἀπαραίτητος. Ἄλλως τε ὁ ὕμνος οὗτος ὑπῆρξε πάντοτε τὸ σπουδαιότερον παράπονον τῶν νεανίδων, αἵτινες δέν πύτύχσαν ν' ἀπολαύσωσι τὸν γάμον, ἢ προώρως νά καταδικασθῶσιν εἰς τὴν στέρησιν αὐτοῦ διὰ λόγους θανάτου ἢ κακῆς τύχης. Τοιοῦτον παράπονον ἐκφράζεται ἐκ μέρους τῆς Ἀντιγόνης, ἣτις καίτοι ἦτο μεμνηστευμένη, κατεδικάσθη ἄγαμος νά ἀποθάνῃ· ἐνῶ δὲ πρὸς πάντα φέρεται γενναία, πρὸς τὴν ἰδέαν ὅμως ταύτην θλίβεται καί λέγει:

*"Ὅρᾱτ' ἐμ', ὃ γὰρ πατρώας πολῖται,
πῖν νεάταν ὁδὸν στείχουσιν
οὐδ' ὕμεναίων ἐγκληρον, οὐτ'
ἐπινύμφιός πῶ μέ τις ὕμνος ὕμνησεν"*

(Σοφ. Ἀντιγ. στ. 805)

θέλουσα διὰ τῶν λέξεων τούτων νά παραστήσῃ ἑαυτὴν ὡς τὴν δυστυχεστάτην πασῶν. Καί ἀληθῶς τίς δυστυχία δύναται νά παραβληθῇ πρὸς τὴν ἀτυχίαν ταύτην, τοῦ νά μή δύναται νεάνις ὥριμος νά ἀπολαύσῃ τοῦ μόνου ἐπὶ τῆς γῆς ποθεινοτέρου ἀγαθοῦ, νά ἴδῃ ἑαυτὴν ἐγκληρον καί

σύζυγον μπτέρα τέκνων.

"Τό ὅτι δὲ ἡ στέρησις τοῦ ὕμεναίου καί ἡ ἔλλειψις τοῦ ἐπινυμφίου ὕμνου ἦταν πολὺ σημαντικὴ διὰ τοὺς ἀρχαίους, δηλοῦται καί ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τῶν μπτέρων νά ἴδουν τοὺς γάμους τῶν τέκνων καί νά ἀκούσουν τοὺς ἐπινυμφίους ὕμνους. Τό τοιοῦτο μαλάσσει καί τὴν καρδίαν τῆς σκληρᾶς Μηδεΐας, ἥτις ἵνα ἐκδικηθῇ τὸν Ἰάσονα, ἀποφασίζει νά θυσιάσῃ καί σπλάχνα καί ἀρετὴν.

Ἀλλά πῶς!!

*- πρὶν σφῶν ὄνασθαι κἀπιδεῖν
εὐδαίμονας. - πρὶν λέκτρα καί
γυναικας καί γαμπλῖους
- εὐνάς ἀγῆλαι, λαμπάδας
ἰ' ἀνασχεθεῖν*

(Εὐρ. Μήδ. 1025)

καί τῆς Ἀλκήσιδος, ἥτις ἀποχαιρετίζουσα τὰ δύο τέκνα, τοιαῦτα λέγει πρὸς τὴν θυγατέρα:

*"σὺ δ' ὃ τέκνον μοι πῶς κορευθήσῃ
καλῶς; ποίᾳς τυχοῦσα συζύγου τῷ σῷ πα-
τρί; μὴ σοί τιν' αἰσχροῖν προσβαλοῦσα
κληδόνα ἦβης ἐν ἀκμῇ σοὺς διαφθεῖρῃ
γάμους οὐτ' ἐν τόκοισι τοῖσι σοῖσι θαρσυνεῖ
παροῦσ', ἴν' οὐδέν μπτρός εὐμενέστερον"* (Εὐριπ. Ἀλκ. 317).

Τὴν σαφεστέραν ὁμῶς ἰδέαν τοῦ ἐπιθαλαμίου ὕμνου παρέχει ἡμῖν πλήρῃ ὁ Θεόκριτος ἐν τῷ "Ἐπιθαλαμῷ Ἑλένης" καί τῷ αὐτῷ τῆς Διπδαμείας, ἐξ ὧν δηλοῦται ὅτι, ὁ ἐπιθαλάμιος ὕμνος ἐψάλλετο ὑπὸ πάντων τῶν προσκεκλημένων καί ὅτι, συγχρόνως ἐγίνετο χορός τῶν παρθένων, αἵτινες ἐνδεδυμέναι τὰ κάλλιστα ἐνδύματα καί δι' ὑακίνθων ἐστεμμέναι ἔψαλλον καί συγχρόνως ἐχόρευον.

Πρὸς τούτους, ἐκ τοῦ ἐπιθαλαμίου τῆς Ἑλένης δηλοῦται ὅτι, ἐν τῷ ὕμνῳ τούτῳ πλὴν τῶν ἐπαίνων, τοὺς ὁποίους ἀπένεμον

εἰς τοὺς νυμφίους, προσετίθεντο καί εὐχαί, ἀφορῶσαι τὴν πρὸς ἀλλήλους συμβίωσιν, τὴν ἀγάπην καί τὴν εὐτεκνίαν. Περιεργείας χάριν παρατιθέμεθα στό σημεῖο αὐτό ὅλον τὸν ἐπιθαλάμιον τοῦ Θεοκρίτου, τοῦ ὁποίου ἡ τελευταία στροφή κέκτηται καί τὴν μεγαλύτεραν ἀξίαν.

Ἑλένης Ἐπιθαλάμιος

*"Ἐν ποκ' ἄρα Σπάρτῃ ξανθότριχι πάρ Με-
νελάῳ παρθενικαί θάλλοντα κόμαις ὑά-
κινθον ἔχοισαι πρόσθεν νεογράφῳ θα-
λάμῳ χορόν ἐστάσαντο, δώδεκα ταῖ πρᾶ-
ται πόλιος, μέγα χρῆμα Λακαιναῖαν ἀνίκα
Τυνδαρίδα κατεκλάξατο τάν ἀγαπατάν μνα-
στεύσας Ἑλέναν ὁ νεώτερος Ἀτρεὺς υἱῶν.
ἄειδον δ' ἅμα πᾶσαι ἐς ἓν μέλος ἐγκροτέ-
οισαι ποσσὶ περιπλέκοις, ὑπὸ δ' ἴαχε δῶμ'
ὕμεναίῳ.*

*Οὕτω δὴ πρωιζὰ κατέδραθες, ὦ φίλε γαμ-
βρέ; ἢ ῥά τις ἐσσί λίαν βαρυγούνατος; ἢ
ῥά φίλυπνος; ἢ ῥά πολύν τιν' ἐπινες, ὅκ'
εἰς εὐνάν κατέβαλλεν; εὔδιν μάν σπεύ-
δοντα καθ' ὥραν αὐτόν ἐκρῆν τυ, παῖδα δ'
ἔᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρί
παῖσδιν ἐς βαθύν ὄρθρον, ἐπεὶ καί ἕνας
καί ἐς ἁὼ κῆς ἔτος ἐξ ἔτεος, Μενέλαε, τεά
νυός ἄδε. ὀλβιε γάμβρ', ἀγαθός τις ἐπέ-
πταρεν ἐρχομένῳ τοι ἐς Σπάρταν ἄπερ
ἄλλοι ἀριστέες, ὡς ἀνύσαιο· μῶνος ἐν
ἡμιθέοις Κρονίδαν Δία πενθερόν ἐξεῖς.
Ζανός τοι θυγάτηρ ὑπὸ τάν μίαν ἵκετο
χλαῖναν, οἷα Ἀχαιιάδων γαῖαν πατεῖ οὐ-
δεμί' ἄλλα· ἢ μέγα κά τι τέκοιτ' εἰ ματέρι
τίκτοι ὁμοῖον. ἄμμες δ' αἰ πᾶσαι συνομά-
λικες, αἷς δρόμος ὠϊότης χρисαμέναις ἀν-
δρισί παρ' Εὐρώτῳ λοετροῖς, τετράκις
ἐξήκοντα κόραι, θῆλυς νεολαία, τᾶν οὐδ'
ἅπας ἄμωμος ἐπεὶ χ' Ἑλένα παρισωθῇ.
Ἀὼς ἀντέλλοισα καλόν διέφανε πρόσω-
πον, πότνια Νύξ, τό τε λευκόν ἔαρ χει-*

μῶνος ἀνέντος ὥδε καί ἡ χρυσέα Ἑλένα διεφαίνεται ἐν ἁμῖν. πιεῖρα μεγάλη αἷτ' ἀνέδραμε κόσμος ἀρούρα ἢ κάψω κυπάρισσος, ἢ ἄρματι Θεσσαλός ἵππος, ὥδε καί ὁ ῥοδόχρως Ἑλένα Λακεδαιμόνι κόσμος οὐδέ τις ἐκ ταλάρῳ πανίσδετα ἔργα τοιαῦτα, οὐδ' ἐνὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἰσθῶ κερκίδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ' ἐκ κελεόντων. οὐ μάν οὐδέ λύραν τις ἐπίσταται ὥδε κροτῆσαι Ἄρτεριν ἀείδοισα καί εὐρύστερνον Ἀθάναν ὡς Ἑλένα, τῆς πάντες ἐπ' ὀμμασιν ἵμεροι ἐντί. ὦ καλά, ὦ χαρίεσσα κόρα, τί μὲν οἰκέτις ἦδη. ἅμμες δ' ἐς Δρόμον ἦρι καί ἐς λειμώνια φύλλα ἐρψεῦμες στεφάνως δρεψεύμεναι ἀδύ πνέοντες, πολλά τεοῦς, Ἑλένα, μεμναμένοι ὡς γαλαθιναὶ ἄρνες γειναμένας οἶος μαστόν ποθέοισαι. πρῶται τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ αὐξομένοιο πλέξασαι σκιεράν καταθήσομεν ἐς πλατάνιστον· πρῶται δ' ἀργυρέας ἐξ ὀλπιδος ὑγρόν ἄλειφαρ λαζύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιεράν πλατάνιστον· γράμματα δ' ἐν φλοιῷ γεγράφεται, ὡς παριῶν τις ἀννείμη Δωριστί· «σέβευ μ' Ἑλένας φυτόν εἶμι.» Χαίροις, ὦ νύμφα· χαίροις, εὐπένθερε γαμβρέ. Λατῶ μὲν δοίη, Λατῶ κουροτρόφος, ὕμνιν εὐτεκνίαν, Κύπρις δέ, θεά Κύπρις, ἴσον ἔρασθαι ἀλλάλων, Ζεὺς δέ, Κρονίδας Ζεὺς, ἄφθιτον ὄλβον, ὡς ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἐνθη. εὐδε-τ' ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότατα πνέοντες καί πόθον· ἐγρέσθαι δέ πρὸς ἁῶ μὴ πιλάθησθε. νεύμεθα κᾶμμες ἐς ὄρθρον, ἐπεὶ καὶ πρῶτος αἰοιδός ἐξ εὐνᾶς κελαδῆση ἀνασχῶν εὐτριχα δειράν. Ὑμῖν ὦ Ὑμέναιε, γάμῳ ἐπὶ τῷδε χαρείης.

Μέ τά ζουμπούλια στά μαλλιά οἱ δώδεκα παρθένες, πού ἦταν οἱ καλύτερες ἀπὸ τὴν Λακωνία, σπὴν Σπάρτη ὅταν ἦρθανε, στοῦ Μενελάου τό σπῆτι, τοῦ Ξανθομάλλη στερνοῦ γιοῦ τοῦ Ἀτρέα, ἐσταθήκαν ἔξω ἀπὸ τὴν κάμαρα τὴν καινουριοβαμμένη, πού

εἶχαν κλείσει μέσα κεῖ τὴ νιόπαντρη γυναῖκα, τὴν κόρη τοῦ Τυνδάρεω, τὴν ὁμορφὴ Ἑλένη, καὶ σπῆσανε ἐκεῖ χορό καὶ ὅλες τραγουδοῦσαν, πλέκοντας τὰ ποδάρια τους πού ρυθμικά κροτοῦσαν, κι ἀντιλαλοῦσε ἡ κάμαρα τοῦ γάμου τό τραγοῦδι:

Ἔτσι λοιπόν, καλὲ γαμπρέ, νωρίς νωρίς κομᾶσαι; Νιώθεις βαριά τὰ γόνατα; Μὴν ἀγαπᾷς τὸν ὕπνο; Ἡ μήπως ἦπιες πιό πολύ κι ἔπεσες στό κρεβάτι; Ἄν νύσταξες τόσο νωρίς ἄς ἔπεφτες μονάχος καὶ τὴν παιδούλα ν' ἄφηνες σπὴν στοργικὴ μητέρα μέ τίς κοροῦδες νά ἔπαιζε ὥσπου νά ξεμερώσει ἀφοῦ καὶ τώρα καὶ πάντοτε καὶ χρόνο κι ἄλλα χρόνια, Μενέλαε θά ναι αὐτὴ ὁλοδική σου ἡ κόρη. Καλὸς οἰωνός τό φτέρνισμα σπὴν Σπάρτη σάν ἐρχόσουν, ὅπου περίμεναν ἐδῶ τό ἴδιο κι ἄλλοι ἄρχοντοι. Μονάχος στοὺς ἡμίθεους γιὰ πεθερό σύ θά χεις, ἐσύ καλότυχε γαμπρέ τὸν Δία γιό τοῦ Κρόνου. Κάτω ἀπ' τό ἴδιο σκέπασμα τοῦ Δία κόρη εἶναι, πού ἄλλη καμιά δέν περπατεῖ σπὴν γῆ τῆς Ἀχαΐας. Κάτι μεγάλο θά γενεῖ σάν τό παιδί τῆς μοιάσει. Ὅλες οἱ συνομήλικες πού στά νερά τοῦ Εὐρώτα σάν ἄντρες θεὲς νά τρέξουμε, διακόσιες καὶ σαράντα κόρες κι ἀνάμεσα σε μᾶς μόλις φανεῖ ἡ Ἑλένη, καμιά ἀπὸ μᾶς δέν θά βρεθεῖ νά ναι χωρὶς ψεγάδι.

Σάν τὴν αὐγὴ τό χάραμα τὴν ὄψη της πού δείχνει, σάν ἄνοιξη κατάλευκη σάν φεύγει ὁ χειμῶνας, τέτοια ἡ Ἑλένη ἡ χρυσὴ λάμπει ἀνάμεσά μας. Στολίδι μέσ' τὸν εὐφορο ἀγρό εἶναι τό κυπαρίσσι, ὅταν ψηλὸ ὀρθώνεται μὰ καὶ στό περιβόλι, ἢ ἄλλογο Θεσσαλικό στό ἄρμα εἶν' στολίδι, σπὴν Λακωνία στόλισμα ἡ ροδαλή Ἑλένη. Καμιά μεσ' στό καλάθι της τυλίγει ἔργα τέτοια οὔτε καμιά ἀπ' τοῦ ἀργαλειοῦ τὰ μακριὰ δοκάρια δέν κόβει τό πυκνὸ πανί τό πολυστολισμένο, πού ὕφανε μέ τὴ γορ-

γὴ σαῖτα της τό νῆμα. Καμιά δέν ξέρει σάν κι αὐτὴ νά παίζει τὴν κιθάρα, σάν τὴν πολυστερνή Ἀθηνᾶ καὶ Ἄρτεμη τραγουδαί, αὐτὴ πού μεσ' τὰ μάτια της κρύβει ὅλους τοὺς πόθους. Χαριτωμένη κοπελιά στό σπῆτι σου τώρα εἶσαι κι ἐμεῖς θά πᾶμε τὴν αὐγὴ σ' ἀνθόσπαρτα λιβάδια θεὲς νά συρ-θοῦμε, λούλουδα πού νά μοσχομυρίζουν, γιὰ σένα νά μαζέψουμε κάνοντάς τα στεφάνια. Ἑλένη σ' ἔχουμε στό νοῦ τ' ἀρνάκια ὅπως ποθοῦνε κι ἀναζητοῦν γιὰ βύζαγμα τῆς μάνας τό μαστάρι. Πρῶτα στεφάνι ἀπὸ λωτῶ πού χαμπλά φυτρώνει, στεφάνια θεὲς νά πλέξουμε κι ἀπ' τ' ἀργυρὸ λαγῆνι τό λάδι θά σκορπίσουμε στό σκιερό πλατάνι κι αὐτὰ θεὲς νά χαράξουμε σπὴ φλούδα τοῦ κορμιοῦ του σπὴ γλῶσσα μας τὴ Δωρικὴ νά βλέπει ὁ διαβάτης: «Ἑλένης δέντρο εἶμαι ἐγώ, σέβου μέ σύ διαβάτη». Χαῖρε ὦ νύφη καὶ γαμπρέ μέ πεθερό τὸν Δία.

Εἶθε νά δώσει ἡ Λητώ, Λητώ ἡ παιδομάνα, πολλὰ παιδιά κι ἡ Κύπριδα νά σᾶς μοιράσει ἀγάπη. Τοῦ Κρόνου ὁ γιός ὁ Ζεὺς πλούτη ἄφθονα νά δώσει ἀπὸ φαμίλια ἀρχοντικὰ σέ ἀρχοντικὰ νά πᾶνε. Κοιμᾶστε ἀναπνέοντας ἀγάπη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου καὶ σπκωθεῖτε τὴν αὐγὴ γιὰ νά μὴν ξεχαστεῖτε. Ἐμεῖς θά ῥθοῦμε τὴν αὐγὴ ὅταν γλυκολαλήσει ἀπ' τὴ φωλιά του ὁ πετεινός τραγουδιστής ὁ πρῶτος, μέ ψηλωμένο τό λαιμό, φτερά πού ἔχει ὠραῖα. Νιώσε χαρά, Ὑμέναιε, γιὰ τούτον τό γάμο.

(Μτφρ. Κάκτος)

Ἐν τούτῳ φαίνεται ὅτι αἱ παρθένοι πρῶτον ἐξύμνουν τὰ κάλλη τῆς νύμφης καὶ τὰ ὀλίγα ἔπη, λέγουσαι ὅτι, ὁ Μενέλαος ἔπρεπε ν' ἀφήσῃ τὴν Ἑλένην μετὰ τῆς φιλοστόργου μητρός νά διασκεδάξῃ, διότι πάντοτε ἦτο ἰδική του. Ἐπειτα ἐξισοῖ τὰ κάλλη αὐτῆς πρὸς τὰ κάλλη τῆς Ἡοῦς καὶ

Σελήνης καὶ Ἀρτέμιδος καὶ εἶτα εὐχονται εὐτεκνίαν, ἀγάπην καὶ πλοῦτον καὶ τέλος καταλήγουσιν εἰς τὴν ἀποκαιρετιστήριον εὐχὴν. Στόν ἐπιθαλάμιον Ἀχιλλέως καὶ Διδαμείας, ὁ ποιητὴς παριστᾷ τὸν Ἀχιλλέα παρθένον, τοιαῦτα λέγουσαν πρὸς τὴν Διδαμείαν.

*ἔλεξε νυ καὶ λόγον αὐτάν,
ἄλλαι μὲν κνώσσοι σὺν ἀλλήλαισι
ἀδελφαί, αὐτὰρ ἐγὼ μούνα, μούνα σύ δέ
νύμφα καθεύδεις αἱ δύο παρθενικαί
συνομήλικες, αἱ δύο καλαὶ ἀμὰ μόναι
κατὰ λέκτρα καθεύδομεν· ἃ δέ πονηρά
νύξ ἄτα δολίγα με κακῶς ἀπὸ σεῖο
μερίσδει οὐ γάρ ἐγὼ σέο
(Θεοκρ. Ἐπιθαλ. Ἀχιλ. Διιδάμ.)*

Ἐπίσης παρὰ Θεοκρίτῳ ἐν τῷ Ὀαριστύῳ ὁ Δάφνης πρὸς τὴν Κόρην, λέγουσαν μίμνε τάλαν· τάχα τίς τοι ἐπέρχεται ἦχον ἀκούω·

Δάφνης λέγει:

*ἀλλήλαις λαλέουσι τεόν γάμον αἱ
κυπάρισσοι (Θεοκρ. Ὀαριστύς)
ἐξ ὧν δηλοῦται ὅτι μετὰ τὴν τράπεζαν
εἶπετο ὁ χορός καὶ ὁ ὕμνος ὁ ὕμναιος,
ὅστις περίπου περὶ μέσας νύκτας ἐλάμβανε
πέρας, ἵνα ἔλθῃ ἡ μουσικὴ καλουμένη
νύξ, καθ' ἣν συνήρχοντο κατὰ πρῶτον νύμφη
καὶ νυμφίος.*

Μετὰ τὴν μουσικὴν νύκτα ἀμέσως τὴν ἐπομένην ἐδίδοντο δῶρα εἰς τοὺς νυμφίους παρὰ τῶν οἰκείων φίλων, ἅτινα ἐκαλοῦντο ἐπαύλια, τὰ δέ διδόμενα κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν τῶν γάμων ἐλέγοντο ἀπαύλια, διότι κατὰ ταύτην ὁ νυμφίος μετέβαινε εἰς τοῦ πενθεροῦ, τὰ δέ τὴν τρίτην ἡμέραν ὀπτήρια καὶ ἀνακαλυπτήρια, διότι κατὰ ταύτην, ἡ νύμφη ἀπεκαλύπτετο καὶ ἐω-ρᾶτο.

Περὶ τοῦ ἐθίμου τούτου σαφέστερον πραγματεύεται ὁ Εὐστάθιος λέγων ὅτι, κατὰ τὸν Πausanίαν: *ἑκάλουν ἐπαυλίαν ἡμέραν, καθ' ἣν ἐν τῇ τοῦ νυμφίου οἰκίᾳ ἡ νύμφη πρῶτον ἐπνύλισται, καὶ ἀπαύλια τὰ μετὰ τὴν ἐχομένην ἡμέραν τοῦ γάμου δῶ-*

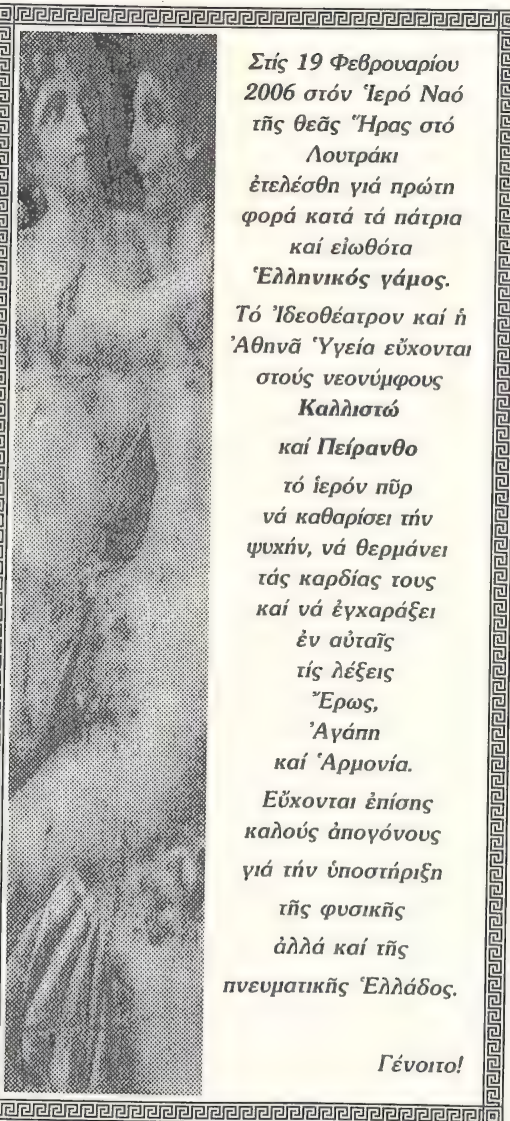
ρα παρά τοῦ τῆς νύμφης πατρός φερόμενα τοῖς νυμφίοις ἐν σχήματι πομπῆς παῖς γάρ, φησὶν, ἀγεῖτο χλανίδα λευκὴν ἔχων καὶ λαμπάδα καιομένην ἔπειτα παῖς ἑτέρα κανηφόρος, εἴτα λοιπαὶ φέρουσαι λεκανίδας, σμήγματα, φορεῖα, κτένας, κοίτας, ἀλαβάστρους, σανδάλια, θήκας, μύρα, νίπτρα, ἐνίστε, φησὶ, καὶ τὴν προῖκα”.

Μέ ἄλλες λέξεις, ἡ ἐορτὴ τοῦ γάμου διήρκει ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας μετὰ τῆς ἡμέρας τοῦ γάμου καὶ τὴν μὲν πρώτην ἡμέραν ἐδίδοντο δῶρα τοῖς νεονύμφοις, ἅτινα ὠνομάζοντο ἐπαύλια· τὴν δὲ δευτέραν ἡμέραν πρῶτον ὁ γαμβρός ἀπνυλίζετο ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πενθεροῦ, εἰς τὴν ὁποῖαν προσεκαλεῖτο ἐπισήμως, ἦτοι πάντες οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι τῆς νύμφης ἦρχοντο εἰς τοῦ γαμβροῦ, προπορευομένων κορασίων, ἅτινα ἐλέγοντο κανηφόρα, διότι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔφερον κάνιστρα περιέχοντα λεκανίδας, σάπωνας, ἀγγεῖα κοίτας καὶ ἄλλα διάφορα ἀντικείμενα. Τὴν δὲ τρίτην ἡμέραν, ἦτοι τετάρτην, καθ’ ἡμᾶς, τῆς ἐβδομάδος, ἡ νύμφη ἐπεκαλύπτετο καὶ ἐωρᾶτο, ὅτε ἐτελοῦντο καὶ τὰ ὀπτήρια ἢ ἀνακαλυπτήρια.

Δέν πρέπει ὅμως νά λησμονήσωμεν ὅτι κατὰ τὸ διάστημα τῶν τριῶν τούτων ἡμερῶν ἡ νύμφη κάτω νεύουσα καὶ αἰδήμων, κεκαλυμμένη δὲ διὰ τοῦ νυμφικοῦ πέπλου, ἴστατο ὀρθία καὶ ἄφωνος. Περί τούτου δηλοῦσιν αἱ γραφαί, ὧν ἡ μία ὑπὸ Boettiger περιγραφομένη, παριστᾷ τὴν νύμφην καθημένην ἐπὶ καλοῦ κλιντήρος καὶ περίξ εὐρίσκονται μαλακά προσκεφάλαια· πλησίον αὐτῆς εὐρίσκεται γυνὴ ἐστεφανωμένη, ἡ ὁποία διὰ τῶν χειρῶν περιβάλλει τὴν αἰδουμένην νύμφην καὶ προτρέπει νά ἔχῃ θάρρος καὶ νά μὴ ἀποδελιᾷ· ὁπισθεν δὲ ταύτης, ἴσταται ἄλλη γυνή, ἥτις κρατεῖ ἀλάβαστρον, ἐξ οὗ χέει μῦρον ἢ εὐώδες ἔλαιον, πλησίον δὲ φαίνεται λουτήρ, ἐξ οὗ χύνεται τὸ ὕδωρ τῆς Καλλιρρόης, τὸ χρήσιμον εἰς τὸ νυμφικόν λουτρόν, πλησίον δὲ ταύτης ἴσταται ἄλλη γυνή,

ἡ μήτηρ καὶ μακράν ὁ νυμφίος ἐστεφανωμένος, ὅστις κατοπεύει τὰ ἔνδον γιγνόμενα. Ἐκ τούτων δηλοῦται ὅτι, οἱ γάμοι, κατὰ τοὺς ἀρχαίους, ἐτελοῦντο τυπικώτατοι, διήρκουν τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡμέρας καὶ ἡ εὐωχία ἦτο μακρά.

Μετὰ τὴν τελετὴν ταύτην, παύει πλέον ἡ ἐορτὴ τοῦ γάμου, ἕκαστος δὲ τῶν συγγενῶν ἀπέρχεται εἰς τὰ ἴδια, ἡ δὲ νύμφη, ὥς καὶ ὁ νυμφίος ἀναλαμβάνουν τὴν φροντίδα τοῦ νέου οἴκου.

Στὶς 19 Φεβρουαρίου 2006 στὸν Ἱερό Ναό τῆς θεᾶς Ἥρας στὸ Λουτράκι ἐτελέσθη γιὰ πρώτη φορά κατὰ τὰ πάτρια καὶ εἰωθότα Ἑλληνικὸς γάμος.

Τὸ Ἱδεοθέατρον καὶ ἡ Ἀθηνᾶ Ὑγεία εὐχονται στοὺς νεονύμφους Καλλιπτώ καὶ Πείρανθο

τὸ ἱερόν πῦρ νά καθαρῶσι τὴν ψυχὴν, νά θερμάνει τὰς καρδίας τους καὶ νά ἐγχαράξει ἐν αὐταῖς τίς λέξεις Ἐρως, Ἀγάπη καὶ Ἀρμονία.

Εὐχονται ἐπίσης καλοὺς ἀπογόνους γιὰ τὴν ὑποστήριξιν τῆς φυσικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς Ἑλλάδος.

Γένοιτο!

Γ. Καρανάσιος

Ἡ Ὁμοφυλοφιλία στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα «ὁ μῦθος καταρρέει»

ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ ΣΗΜΕΡΑ

Μέ βάση τὴν ὑπόθεση ὅτι οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν ἀνεκτικοὶ ἀπέναντι στὴν “Ο” καὶ ὅτι ἡ “συνήθεια” αὐτὴ ἦταν σχεδόν αὐτονόητη στοὺς Ἀθηναίους πολῖτες, συμπεραίνεται ὅτι, ἡ “Ο” ἦταν καὶ εἶναι κάτι ἀποδεκτὸ κοινωνικά, σχεδόν φυσιολογικό, πού ἡ κοινωνία θά ἔπρεπε νά τὸ ἀποδεχθεῖ καὶ νά τὸ ἐντάξει στοὺς θεσμούς της (Γάμος, Υἱοθεσία...).

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Ἡ “Ο” οὐδέποτε ὑπῆρξε πράξις ἀποδεκτή καὶ προβεβλημένη κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, οὔτε ἐντάχθηκε σέ κάποιον κοινωνικό θεσμό.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1) Προσπάθεια ἀναγωγῆς στὶς συνθήκες τῆς ἐποχῆς, 2.500 χρόνια πρὶν (ἀναφορά καὶ στὸν Πλάτωνα).

2) Νομοθεσία τῆς ἐποχῆς σχετικά μέ τὴν “Ο”.

3) Ἡ “Ο” στὴν ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ μας (δηλ. στὴν ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ μας).

4) ΕΡΩΣ (ἀκροθιγῆς ἀναφορά).

1) ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ 2500 π.Χ.

(προσπάθεια, βάσει τῶν κειμένων).

1.1) Οἱ λέξεις (ἄρα καὶ οἱ ἔννοιες) ὁμοφυλόφιλος - ἑτεροφυλόφιλος δέν ἀπαντᾶται στὴν Ἀρχαιότητα. Μόνον ἡ λέξη ΚΙΝΑΙΔΟΣ χρησιμοποιεῖται.

ΚΙΝΑΙΔΟΣ = Ὁ κινών (ὁ ἐκδιώκων τὴν ΑΙΔΩ. ΑΙΔΩΣ = Ντροπή, Συστολή, Κοσμιότητα.

Ἀναγκαῖα παρεμβολή: Αἰδώς = Θεότης πού προσωποποιεῖ τὴν Συστολή, Κοσμιότητα, Ἐντροπή καὶ γενικότερα τὸν ἠθικό φόβο ἐναντι κάθε Ἀπρέπειας.

Ὁ Ἡσίοδος ἀναφέρει στὸ “ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ” : “Καὶ τοὺς παναθλίους Ἀνθρώπους θά τοὺς συντροφεύει ἡ ΕΡΙΣ ἡ ἄχαρις μέ τὴν ἀναιδὴ ὀμιλία της καὶ τὴν ἀπαίσιαν ὄψιν της καὶ τότε πλέον ἀπὸ τὴν γῆν μας, τὴν πλατύδρομον, θά φύγουν πρὸς τὴν κορυφὴν τοῦ Ὀλύμπου ἡ Αἰδώς καὶ ἡ Νέμεσις...”.

Στὸ λεξικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας τῶν Liddell- Scott (τόμος II σελ. 179) : Κιναιδεῖα = ἡ παρά φύσιν ἀσέλγεια, Κίναιδος = ὁ καταπύγων, ὁ ἐξολοκλήρου αἰσχρὸς, ὁ κακοήθης ἄνθρωπος.

1.2) Ἐννοια τῶν λέξεων

ἘΡΑΣΤΗΣ - ΕΡΩΜΕΝΟΣ - ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ

Στόν ΟΜΗΡΟ Ὁ ROBERT FLACE-LIERE στό βιβλίο "Ὁ ἔρωτας στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα" ἀναφέρει:

Στήν σελ. 40, "Εἶναι ἀνάγκη νά ἔχουμε ὑπ' ὄψιν μας πῶς στόν Ὀμηρο δέν βρήκαμε κανένα ἴχνος μισογυνισμοῦ μήτε ὁμοσεξουαλικότητας".

Στήν σελ. 65, "...στά Ἑλληνικά κείμενα ἡ παιδευσις εἶναι ὁ ἀγνός καί ἀφιλοκερδής ἔρωτας καί ὄχι ἡ ὁμοφυλοφιλική σχέση". Ὁ Πλάτων στό "ΣΥΜΠΟΣΙΟ" ἀπό τό 184 c καί κάτω, δηλώνει ὅτι: "Στόν νόμο πού καθορίζονται τά ζητήματα τῆς Φιλοσοφίας καί τῆς Ἀρετῆς ἐμπίπτουν καί τά ζητήματα τῆς παιδευσις". Δηλαδή ὅτι, ἡ παιδευσις εἶναι ἕνας θεσμός γιά τήν κατάκτηση τῆς ΑΡΕΤΗΣ.

Στούς "ΝΟΜΟΥΣ":

α) στόν 636c ἀναφέρει: "...Εἶναι λοιπόν κατανοητό ὅτι ἡ φύσις ὠθεῖ τά θηλυκά νά εἶναι σέ ἐπαφή μέ τά ἀρσενικά ἀπό τήν γέννησή τους καί ἡ ἡδονή σέ αὐτά εἶναι φανερό ὅτι ἔχει δοθεῖ σύμφωνα μέ τήν φύση, ἐνῶ ἡ ἐπαφή τῶν ἀρσενικῶν μέ τά ἀρσενικά καί τῶν θηλυκῶν μέ τά θηλυκά, ἐνάντια στήν φύση".

β) στόν 841d ἀναφέρει: "...τὴν μεταξύ τῶν ἀνδρῶν ἐπαφή νά τὴν ἀπαγορεύσουμε ἐντελῶς".

Στήν "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

Στόν 403b ἀναφέρει: "Ἔτσι λοιπόν, ὅπως φαίνεται, θά κάνεις νόμο στήν ὑπό κατοίκηση πόλη, πού νά ὀρίζει ὅτι ὁ ἐραστής, θά ἀγαπάει τόν ἐρωμένο του καί νά τόν συναναστρέφεται καί νά τόν ἀγγίζει ὅπως ὁ πατέρας τόν γιό του".

Στόν Ξενοφῶντα στό "Συμπόσιο" ὁ Σωκράτης διδάσκει:

α) στό XXVII "...καί αὐτοί πού εἶναι γόνιμοι στό σῶμα στρέφουν τήν προσοχή τους στίς γυναῖκες... Ἀλλά ὑπάρχουν καί οἱ γόνιμοι στήν ψυχή, γιατί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού κυοφοροῦν στήν ψυχὴ περισσότερο παρά στό σῶμα, αὐτά πού ταιριάζει νά κυοφορηθοῦν καί νά γεννηθοῦν ἀπό τήν ψυχή... Ἄν λοιπόν κανεῖς εἶναι γόνιμος σ' αὐτές καί ἔχει θεῖα ψυχὴ, ὅταν ἔλθει ἡ ἡλικία του, ἐπιθυμεῖ νά γεννήσει καί νά τίς ἀναπαραγάγει, ἀναζητώντας τό κατάλληλο ὥραϊο περιβάλλον γιά νά τίς γεννήσει. Γιατί μέσα σέ ἄσκημο περιβάλλον ποτέ δέν πρόκειται νά γεννήσει. Ἀγαπάει λοιπόν τά ὥραϊα σώματα περισσότερο ἀπό τά ἄσκημα καί ἂν συναντήσει ὥραϊα ψυχὴ καί εὐγενική καί γενναία, ὑπεραγαπᾷ αὐτόν τόν συνδυασμό σώματος καί ψυχῆς. Καί σ' ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο μιλάει χωρίς δυσκολία γιά τήν ἀρετὴ καί τό πῶς πρέπει νά εἶναι ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος καί ποιῆς ἄσχολίες τοῦ ταιριάζουν καί γενικά ἐπιχειρεῖ νά τόν διαπαιδαγωγήσει...".

β) στό VIII 7: "...καί αὐτό τό συμπεραίνω καί ἀπό τήν ἀρετὴ τοῦ ἀγαπημένου σου καί διότι βλέπω νά παίρνεις καί τόν πατέρα του μαζί σου στίς συναναστροφές πού ἔχεις μέ τόν νέο. Διότι ἕνας ἐνάρετος ἐραστής τίποτα δέν ἔχει κρυφό ἀπό τόν πατέρα τοῦ ἀγαπημένου του...".

γ) στό VIII 26: "Εἶναι ἄλλωστε ἐξ ὀρισμοῦ μέγιστο ἀγαθὸ γιά ἐκεῖνον πού ἐπιδιώκει νά γίνει φίλος ἐνός νέου ἀγαθοῦ νά εἶναι ἀναγκασμένος καί αὐτός ὁ ἴδιος

νά ἀσκεῖ τὴν ἀρετὴ. Διότι δέν εἶναι δυνατόν αὐτός νά κάνει κακές πράξεις καί νά ἀναδείξει τόν σύντροφό του ἀγαθόν, οὔτε εἶναι δυνατόν αὐτός νά εἶναι ἀναίσχυτος καί ἀσυγκράτητος καί νά κάνει τόν ἀγαπημένο του ἐγκρατὴ καί σεμνό".

Στόν Πλούταρχο γιά τά ζευγάρια τοῦ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ καί στό βιβλίο "Βίοι Παράλληλοι", Πελοπίδας, XVIII 23-24) ἀναφέρεται: "Ἄς ἔχουν κακὸ τέλος ἐκεῖνοι πού τόλμησαν νά ὑπονοήσουν ὅτι κάτι αἰσχρὸ συνέβαινε μεταξύ αὐτῶν τῶν ζευγαριῶν".

2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

"Ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τόν Αἰσχίνη (στόν κατά Τιμάρχου λόγο του) στήν Ἀρχαία Ἀθήνα ὑπῆρχε ἡ περίφημη "γραφὴ ἐταιρήσεως", δηλαδή ὁ κάθε πολίτης εἶχε δικαίωμα νά μνηστὴρ τόν ἐκδιδόμενον κίναϊδο καί νά ζητήσει τήν ἀποπομπή του ἀπὸ τό πολιτικὸ σῶμα ἢ τήν εἰς θάνατο καταδίκη του.

2.1) Ὁ Δημοσθένης στόν κατά Μειδίου λόγο, λέγει: "Ὅποιος παρακινεῖ σέ ἀκολασία παῖδα ἢ γυναῖκα ἢ ἄνδρα ἐλεύθερο ἢ δοῦλο... δικάζεται καί ἐάν κρυχθεῖ ἔνοχος καταδικάζεται πάραυτα σέ θάνατο ἢ πρόστιμο".

2.2) Ὁ Αἰσχίνης στόν κατά Τιμάρχου, ἀλλά καί ὁ Δημοσθένης στόν κατά Ἀνδρότιωνος, γράφουν: "ἐάν κάποιος Ἀθηναῖος πολίτης ἐταιρήσῃ τότε ἀπαγορεύεται α) νά γίνει ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐννεά ἄρχοντες, β) νά γίνει ἱερέας στά μυστήρια, γ) νά δικη-

γορήσῃ σέ δημόσια δίκη, δ) νά καταλάβῃ οἰοδήποτε ἀξίωμα, ε) νά ἀσκήσῃ τά καθήκοντα τοῦ κήρυκα, στ) νά εἰσέρχεται σέ δημόσιους χώρους.

Ἐάν δέ κάποιος αὐτά κάνει καί καταδικασθεῖ ἐπὶ ἔταιρισμό, τιμωρεῖται μέ θάνατο".

2.3) Ὁ Dover στό βιβλίο του "Ἡ ὁμοφυλοφιλία στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα" (ἐκδ. Χιωτέλη) "Σύμφωνα μέ τόν νόμο πού περιγράφει ὁ Αἰσχίνης μέ ἐπιλεκτικὴ κατὰ λέξη παράθεση, ὁ πολίτης πού ἦταν πεπορνευμένος ἢ ἐταιρικός, ἐξαιρεῖτο ἀπὸ τήν ἄσκηση τῶν πολιτικῶν του δικαιωμάτων...". Στήν κλασικὴ περίοδο τό ρῆμα "ἐταίρειν" καί τό ἀφηρημένο οὐσιαστικὸ "ἐταίρησις" δέν φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκαν γιά ἐταῖρες ἀλλὰ μόνον γιά ἄνδρες ἢ ἀγόρια πού ἔπαιζαν ἕνα ὁμοφυλοφιλικὸ ρόλο ἀντίστοιχο πρὸς τόν ρόλο τῆς ἐταίρας".

3) Ἡ "Ο" ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

ΜΟΝΟΝ μία ἀναφορὰ ὑπάρχει, αὐτὴ τοῦ Λαΐου πού ὁ Σοφοκλῆς τὴν δίδαξε στήν τραγωδίαν του "ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ" (στό 1ο μέρος πού σήμερον δέν διδάσκεται).

Ὁ Λαῖος, πατέρας τοῦ Οἰδίποδα, βιάζει τόν πανέμορφο Χρύσιππο, γιό τοῦ Πέλοπα, Βασιλέα τῆς Ἡλίδος, πού τόν φιλοξενούσε μετὰ τὴν ἐκδίωξή του ἀπὸ τό βασίλειό του τῆς Θήβας (πόλη πού συμβολίζει τὴν παρακμή). Ὁ Πέλοπας ἀποτυγχάνοντας νά τόν προλάβῃ, ζητᾷ ἀπὸ τοὺς

Θεούς νά τόν τιμωρήσουν καί ὁ Δίας διατάσσει τήν ὀλοκληρωτική ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ τοῦ γένους τῶν ΛΑΒΔΑΚΙΔΩΝ (πού ὑλοποιεῖται στό 2ο μέρος, μέ τόν θάνατο τοῦ Λαΐου, τῆς Ἰοκάστης, τοῦ Ἑτεοκλῆ καί τοῦ Πολυδεύκη καί τέλος τῆς Ἰφιγένειας, πού μέ τήν θυσία της, ὑπακούοντας στόν θεῖο Νόμο καί ὄχι στόν Ἀνθρώπινο, σώζει τήν Ἰσμήνη καί ἡ κατάρα λήγει.

Ὁ Σοφοκλῆς, λοιπόν, διδάσκει ὅτι, οἱ **θεοί τιμωροῦν (μέ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ὀλόκληρου γένους) τήν ἀντίθετη πρὸς τήν ΦΥΣΗ λειτουργία τῶν Ἀνθρώπων.**

Σχετικά μέ τόν μῦθο τοῦ Γανυμήδη πού τόν ἀπήγαγε ὁ Δίας, ὁ Ξενοφών στό Συμπόσιο VIII, 28-31 ἀναφέρει:

“Ἐπιθυμῶ τέλος Καλλία νά σοῦ ἀποδείξω καί μέ τήν Μυθολογία ὅτι, ὄχι μόνον οἱ Ἀνθρώποι, ἀλλά καί οἱ Θεοί καί οἱ Ἥρωες προτιμοῦν περισσότερο τήν ΦΙΛΙΑ τῆς ΨΥΧΗΣ παρά τήν χρησιμοποίηση τοῦ σώματος.

Ὁ Ζεὺς ὅσες γυναῖκες θνητές ἐρωτεύθηκε γιά τήν σωματική τους ὁμορφιά, ἀποῦ συναντιόταν μαζί τους, τίς ἄφηνε θνητές, ὅσους ὅμως ἀγάπησε γιά τήν ὁμορφιά τῆς ψυχῆς τους, αὐτούς τοὺς καθιστοῦσε ἀθάνατους. Ἀνάμεσά τους εἶναι ὁ Ἥρακλῆς, οἱ Διόσκουροι, ὁ Γανυμήδης καί ἄλλοι... Ἀπό αὐτά λοιπόν, ὁ Γανυμήδης, ὄχι ὡς ἡδυσώματος, ἀλλά ὡς ἡδυγνώμων, τιμήθηκε μεταξύ τῶν θεῶν”.

Ὁ μέν δὲ θεός, ὥσπερ καί ὁ παλαιός λόγος, ἀρχὴν τε καί τελευτήν καί μέσα τῶν ὄντων ἀπάντων ἔχων, εὐθείαι περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος.

Συμφώνως πρὸς τόν παλαιό λόγο (τοῦ Ὀρφέως) ὁ θεός ἔχων στά χέρια του τήν ἀρχή, τό τέλος καί τό μέσον ὅλων τῶν πραγμάτων ἐπιτυχάνει τά πάντα στήν φύση.

Ὀρφικό Ἀπόσπασμα 21. Πλάτωνος Νόμοι IV 715e

4) ΕΡΩΣ

Ὁ Ἔρως, δηλαδή ἡ σφοδρὴ ἐπιθυμία γιά κάτι, εἶναι ἡ δύναμη πού καταφέρνει νά θέσει Τάξη στό Χάος, ἥτοι ἡ πρωταρχικὴ αἰτία τῶν πραγμάτων. Ὁ ὀρφικός ὕμνος στόν Ἔρωτα εἶναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.

Ῥικλήσκω μέγαν, ἀγνόν, ἐράσιμον, ἡδύν Ἔρωτα τοξαλκή, πτερόεντα, πυρίδρομον, εὐδρομον, ὀρμή, συμπαιζοντα ἡδέ Θεοῖς θνητοῖς ἀνθρώποις, Εὐπάλαμον, διφυή, πάντων κλιπιδας ἔχοντα, αἰθέρος οὐρανοῦ, πόντου χθόνος... ἡδ' ὅσα Τάρταρος εὐρύς ἔχει ...”

Ὁ ΕΡΩΣ λοιπόν εἶναι διφυής. Ἡ **Φιλότης** καί **τό Νεῖκος**, δηλαδή ἡ ἁρμονία τῶν ἀντιθέτων εἶναι πού δημιουργεῖ (γεννᾷ) τόν Κόσμο (τήν Φύση), δηλαδή τό Στολίδι. ΚΟΣΜΩ, ΚΟΣΜΗΜΑ, ΚΟΣΜΟΣ. Γι' αὐτό καταδικάζεται τόσο ἄτεγκτα ἡ παρὰ φύσει λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ **Θεός ΕΡΩΣ συμβολίζει τήν πιά Ἀγνή, Δημιουργική, Κοσμική Δύναμη.**

Ὁ ΕΡΩΣ ὡς πνευματικὴ κατάσταση εἶναι ΑΦΘΑΡΤΟΣ, ἡ ΑΓΑΠΗ ὅμως εἶναι φθαρτὴ ὡς ἐκφράζουσα τήν ἐπιθυμία ἡ ὁποία εἶναι φθαρτὴ (ΑΓΑΠΩ = ΑΓΑΝ-ΠΩ = Πολύ ἐπιθυμῶ). Ὑπ' αὐτὴν τήν ἔννοια καί ὄχι τοῦ ἀπλοῦ καθημερινοῦ (σαρκικοῦ) ἔρωτος, παίρνουν Νόημα τά λόγια καί τά ἔργα τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Ὀμήρου ...

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ”

Στά πλαίσια τῆς πολιτιστικῆς, φιλοσοφικῆς, ἐπιμορφωτικῆς καί φιланθρωπικῆς του δραστηριότητος, τὸ Σωματεῖο τῆς “ΑΘΗΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ”, πραγματοποίησε, ἀπὸ τῆς συστάσεώς του στις 7.12.2004, τὰ παρακάτω:

Κατ' ἀρχὴν, ἀπὸ συστάσεως τοῦ Σωματείου, συγκεντρώνονται στήν ἔδρα του, κάθε Τρίτη στίς 8 μ.μ., τὰ μέλη μέ σκοπὸ ὅπως μελετήσουν τίς Φιλοσοφικὲς Ἀρχές τῆς Ἑλληνικῆς Μυσταγωγίας καί πῶς αὐτές μεταφράζονται σέ γνώση πού μπορεῖ νά βοηθήσει τό κάθε μέλος χωριστά, ἀλλά καί στήν ὑποστήριξη τῶν ἀνθρωπιστικῶν σκοπῶν μας.

Οἱ συγκεντρώσεις αὐτές ἀποσκοποῦν ἐπιπλέον καί στήν οὐσιαστικὴ ψυχικὴ προσέγγιση τῶν μελῶν καί στήν ὑποστήριξη στόν προσωπικὸ τους βίο.

Ἐπίσης, ἀπὸ συστάσεως τοῦ Σωματείου, ἰδρύθηκε ἀπὸ τὰ μέλη, *εἰδικὴ ὁμάδα μελέτης καί ἔρευνας τῶν Ὀρφικῶν Ὑμνων.*

Ἐπισκέψεις σέ Ἀρχαιολογικούς χώρους, μέ σχετικὲς πάντα ξεναγήσεις.

Πραγματοποιήθηκαν ἐπισκέψεις στόν Ἱερό Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως, στήν Πνύκα, στόν ναὸ τοῦ Ἡφαίστου, στον Ἱερό Ναὸ τοῦ Ποσειδῶνος στό Σούνιο, στήν Ἐλευσίνα, στό Ἱερό τοῦ Διονύσου, στό Ἱερό τῆς Ἀφροδίτης (κοντὰ στήν Ἱερό ὁδὸ, μετὰ τὸ Δαφνὶ καί πρὶν τόν Σκαραραγκά), στήν Φυλὴ, στοὺς Δελφούς, στήν Ὀλυμπία.

Οἱ ἐπισκέψεις αὐτές πάντοτε συνοδεύονταν καί μέ τήν ἁρμόζουσα σέ κάθε ἐποχὴ καί Ἱερό χώρο τιμὴ, κατὰ τὰ πάτρια καί εἰωθότα, ἀπὸ τόν Ὀρφικὸ Θίασο τῆς “ΑΘΗΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ”, τόν **“ΝΕΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ”**.

Στό σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νά σημειωθοῦν ἰδιαίτερως: α) ἡ πρώτη λειτουργία τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Μυσταγωγίας, πού πραγματοποίησε τὸ Σωματεῖο μας τὴν Κυριακὴ **21 Μαρτίου 2004**, κατὰ τήν Ἑαρινὴ Ἰσημερία, στόν χώρο τῆς Ἀκροπόλεως, β) ἡ πρώτη λειτουργία στό Ἱερό τοῦ Ποσειδῶνος στό Σούνιο καί γ) ἡ πρώτη μας λειτουργία στό Ἱερό τοῦ Διονύσου, οἱ δύο τελευταῖες μέσα στό 2005.

Τὸ Σωματεῖο, μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση, διοργάνωσε, μέσα στό 2004, ἐπίσκεψη στό χωριὸ τοῦ Μεγάλου μας Διδασκάλου Σπυρίδωνος Νάγου, στό Κακούρι, στό Ἀρτεμίσιο καί ἐπισκέφθηκε συγγενεῖς του, πού ζοῦν στό ἴδιο σπίτι, ὅπου γεννήθηκε καί ἐκεῖνος.

Μελλοντικά, σχεδιάζει νά τοποθετήσει στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ, τόν ἀνδριάντα τοῦ Διδασκάλου, τήν κατασκευὴ τοῦ ὁποίου θά ἀναλάβει μέ ἐξοδὰ του τὸ Σωματεῖο.

Τὴν **Πέμπτη 25 Μαρτίου 2004**, τὰ μέλη καί οἱ φίλοι τοῦ Σωματείου, παραβρέθηκαν στόν χώρο τῆς ἀρχαίας Ὀλυμπίας, ὅπου θά ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς ἀφῆς τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας, ἐνόψει τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τόν Αὐγουστο τοῦ 2004, στήν Ἀθήνα, καί προσπάθησαν νά κάνουν δυναμικὴ διαμαρτυρία μέ πανό, ὑπὲρ τῆς ἀναγνώρισης

της Έλληνικής Ορσκειάς, σύμφωνα με τον νόμο 2462/97 και το άρθρο 13 του Συντάγματος.

Την **Τετάρτη 21 Μαΐου 2004**, μετά από εκατοντάδες χρόνια σιωπής, στά γενέθλια του θεού του Φωτός 'Απόλλωνος, παρουσιάστηκε και πάλι δημόσια λειτουργία της Έλληνικής Φιλοσοφικής Μυσταγωγίας, από τον 'Ορφικό Θίασο της "ΑΘΗΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ", τον "ΝΕΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ". Συγκινητική ήταν η προσέλευση και η ψυχική και πνευματική συμμετοχή του κόσμου, που έσπευσε να παρακολουθήσει.

"Εκτοτε έχει καθιερωθεί, να τελείται δημόσια λειτουργία, την πρώτη Τετάρτη εκάστου μηνός.

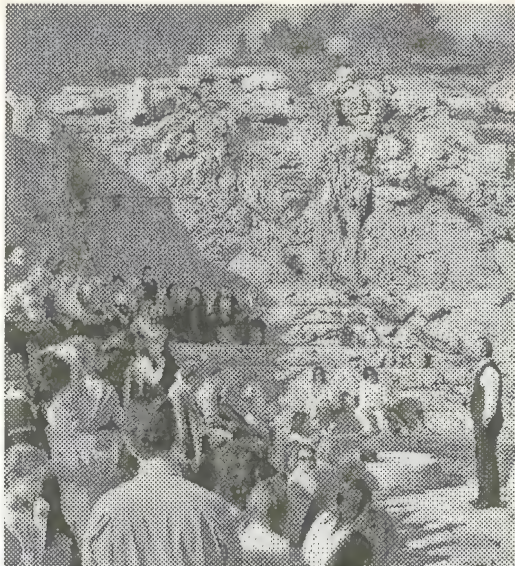
Την **Κυριακή 3 Ιουλίου 2005**, το Σωματείο μας συμμετείχε στην τιμητική εκδήλωση για τους 300 Σπαρτιάτες και τους 700 Θεσπιείς, που πραγματοποιήθηκε στις Θερμοπύλες, στο σημείο όπου είναι τοποθετημένο το άγαλμα του Λεωνίδα.

Τόν πανηγυρικό της ημέρας έξεφώνησε, με ιδιαίτερη συγκίνηση, το μέλος του Σωματείου μας κ. Λεωνίδας Στεργίου, ενώ ο 'Ορφικός Θίασος του Σωματείου "ΝΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" απέδωσε κατά τα πάτρια και είωθότα τιμές.

Τό **καλοκαίρι του 2005**, διοργάνωσε απογευματινή βόλτα στην Επίδαυρο και παρακολούθησε στο αρχαίο θέατρο της Επίδαυρου, της Τραγωδίας του 'Ορέστη του Ευριπίδη.

Στά πλαίσια, της πολιτιστικής του δραστηριότητας, καθώς έχει εντάξει και την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, έόρτασε, κατά τα πάτρια και είωθότα, τις μεγάλες φυσικές έορτές, 'Ισημερίες και 'Ηλιοστάσια.

Κατά την διάρκεια μάλιστα, του Χειμερι-

Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Έλευσίνος.

νου 'Ηλιοστασίου, τα μέλη του Σωματείου έόρτασαν σύμφωνα με τα ελληνικά έθιμα, την γέννηση του 'Ηλιου, με καθολική συμμετοχή των μελών και των οικογενειών τους.

Επίσης, ως εΐθισται, κατά την εποχή των 'Ισημεριών και των 'Ηλιοστασίων, πραγματοποιείσε ονοματοδοσίες, με ελληνικά ονόματα, υποστηρίζοντας, έτσι, το σοβαρό αυτό θέμα της διάδοσης των αρχαίων 'Ελληνικών ονομάτων, που θεωρούμε ότι είναι σοβαρότερο και από την επιστροφή των μαρμάρων.

Επίσης, διοργάνωσε ενδιαφέρουσες βραδιές ποίησης με την παρουσίαση του ποιητικού έργου του κ. 'Ιωνα Ρούτη, διαλέξεων με όμιλητή τον κ. Δάκογλου, 'Αστρολογίας με την κ. Εύγενία Ζάχαρη.

Η "ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ" μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει και ως προς την δραστηριότητά της στον ανθρωπιστικό τομέα.

Γιά τον λόγο αυτό, υιοθέτησε τρία παιδιά (για δύο χρόνια), με κόστος 200 ευρώ τον

χρόνο, της ελληνικής καταγωγής Καλώς (άπογόνων του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, που ζούν στο Πακιστάν), δίδοντάς τους την δυνατότητα για καλύτερες συνθήκες υγείας και παιδείας.

Την **Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005**, ομάδα μελών και φίλων του Σωματείου μας, επισκέφθηκε το Παιδικό Χωριό S.O.S. στη Βάρη, όπου προσφέρθηκαν 100 περίπου τίτλοι βιβλίων, προσφορά των εκδόσεων του ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΥ, μελών και φίλων του Σωματείου "ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ".

Την **Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2005**, μέλη και φίλοι του Σωματείου επισκέφθηκαν το ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, στον Σκαρμαγκά και προσέφεραν χρηματικό ποσό και είδη πρώτης ανάγκης στα παιδιά και στους ενήλικες του 'Ιδρύματος.

Την **Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2005**, το Σωματείο της ΑΘΗΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ, σε συνεργασία με την μή Κυβερνητική 'Οργάνωση ΚΛΙΜΑΞ, προσέφερε γεύμα σε άστεγους.

Επίσης, το Σωματείο, πολύ συχνά προσφέρει πλούσια γεύματα, σε άστεγους, αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, την διανομή των οποίων αναλαμβάνουν να κάνουν, με μεγάλη ευχαρίστηση, μέλη του Σωματείου.

Επίσης, όμοφωνα, όλα τα μέλη του Σωματείου της "ΑΘΗΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ" απεφάσισαν να ανταποκριθούν πρόθυμα και με μεγάλη συγκίνηση, επειδή αυτό αποτελεί ιερόν χρέος για τους σκοπούς του Σωματείου, στο κάλεσμα εκ μέρους της Πολιτ. 'Εταιρείας "Ευμολπίδες", η οποία με επιστολή της, ζήτησε την ενεργό συμπαράσταση του Σωματείου της "ΑΘΗΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ", προκειμένου να γίνει έγγραφη διαμαρτυρία στον 'Υπουργό Πολιτισμού, για δύο πολύ σημαντικά θέματα:

α) Τό πρώτο αφορά τον ναό της 'Αγροτέρας 'Αρτέμιδος, στην Λεωφ. 'Αρδπιτού, όπου και εύρισκονται οι βάσεις και αρχιτεκτονικά μέλη του κατεδαφισμένου από τους Τούρκους, 'Αρχαίου Ναού (του 448 π.Χ.), από τους σημαντικότερους της 'Αρχαίας 'Αθήνας, διότι σχετίζεται με τα Μικρά 'Ελευσίνια (έν 'Αγραις), αλλά και με την νίκη στην μάχη του Μαραθώνα.

Σύμφωνα με αναρτημένη πινακίδα, στον ανωτέρω ιερό χώρο και δημοσίευμα στην 'Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" (της 27.4.2005), μεθοδεύεται εκεί η ανέγερση οικοδομής από ιδιωτικά συμφέροντα.

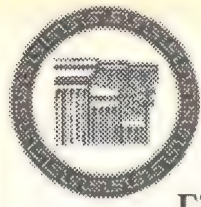
β) Τό δεύτερο αφορά τό 'Αρχαίο Λιμάνι Φαλήρου, όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην 'Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" (της 27.4.2005) και στην 'Εφημερίδα Νοτ. Προαστίων "ΑΙ-ΧΜΗ" (της 18.5.2005), έχουν ξεκινήσει ήδη οικοδομικές έργασίες στον χώρο και προχωρούν έντατικώς.

Ο χώρος όμως είναι μεγίστης σημασίας, γιατί είναι ο αρχαίος λιμήν των 'Αθηνών, που σχετίζεται τόσο με την αποστολή του Θησέως στην Κρήτη, όσο και με την έκπολιτιστική έκστρατεία των 'Αργοναυτών, αλλά και με τον Τρωικό Πόλεμο.

Επειδή τό Σωματείο της "ΑΘΗΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ", μόλις τό πληροφορήθηκε, θεώρησε τα δύο αυτά θέματα, άκρως σημαντικά για την ιστορία και τον πολιτισμό, τόσο του τόπου μας, αλλά και για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, δέχτηκε άμέσως να αναλάβει την πρωτοβουλία των σχετικών διαβημάτων, με έπιστολή του κατ' αρχήν, στους αρμοδίους φορείς, την οποία ανέλαβε να καταθέσει τό μέλος του Σωματείου κ. 'Ιωάννης Στεργίου στις 17.7.2005.

Αυτή την στιγμή αναμένεται, άκόμη, σχετική άπάντηση.

Τί είναι το Ίδείο-θέατρον; Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας Γλώσσας καὶ Τέχνης.

Τὸ ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ δημιουργήθηκε τὸ 1991 ἀπὸ τὸν ἠθοποιὸ καὶ πανεπιστημιακὸ δάσκαλο Ἀ. Ἀναστασάκη - Ραδάμανθυ. Εἶναι θεατρικὸς-ἐκπαιδευτικὸς - ἐκδοτικὸς ὁργανισμὸς ποὺ ἔχει ὡς βασικὸ σκοπὸ τὴν παρουσίαση τῆς Πνευματικῆς Παραδόσεως τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, μέσῳ τῆς Τέχνης, καὶ εἰδικῶν εκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καὶ ἐκδόσεων.

Πραγματοποίησε ἀπὸ τὸ 1991-2004 περισσότερες ἀπὸ 2.000 ἐκδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ, κάνοντας εὐρύτερα γνωστὴ τὴν σημαντικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας - Ἐπιστήμης - Τέχνης - Φιλοσοφίας - Ἱστορίας καὶ Θρησκείας. Ἀπετέλεσε κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ποιτικώτερη ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερη ἐκδήλωση σέ κοινωνικὸ ἐπίπεδο τοῦ νέου ρεύματος τῆς δεκαετίας 1991-2001 γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ.

Παρουσίασε στὸ θέατρο ἀπὸ τὸ 1991 μέχρι σήμερα σέ θεατρικὴ διασκευὴ καὶ σκηνοθεσίᾳ Ρ. Ἀναστασάκη τὰ ἔργα τοῦ Ἀ. Ἀσκημακόπουλου: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΟΝ ΘΗΣΕΑ καὶ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ Πλάτωνος· ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΦΑΙΔΡΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ καὶ ΦΑΙΔΡΟΣ - Ὁρφέως ΛΟΓΟΙ ΙΕΡΟΙ καὶ ΥΜΝΟΙ. Τὰ ἔργα παρουσιάσθηκαν στὸν Λυκαβηττὸ - Βεάκειο - Κατράκειο, σέ ἀρχαῖα θέατρα καὶ Φεστιβάλ τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ σέ περιοδεῖα σέ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἐπίσης παρουσίασε ὑπὸ τὴν μορφή θεατρικῶν ἀναλογίων μετὰ ἀναλύσεις καὶ σχόλια τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, τὸ σύνολο τῶν ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ, τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, καθὼς καὶ δεκάδες κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1994 δημιουργεῖ τὴν "ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενος μετὰ τὸ Ἰδρυμα. Παράλληλα διοργανώνει περιηγήσεις σέ Ἀρχαιολογικὰ Χώρους καὶ στὰ ἱερὰ τῶν Ἑλλήνων, στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ, μετὰ εἰδικῆς ξεναγήσεως καὶ συνδεδῆρα.

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1994 στὸ θέατρο τοῦ Λυκαβηττοῦ μετὰ τὸ τέλος τῆς παραστάσεως "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ" ἀνακοινώνει τὴν δημιουργία μαθημάτων γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1994 ἰδρύει τὴν "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ", ἓνα ὄργανο ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ὑλοποιήθηκε στὴν Νεώτερη Ἑλλάδα, σέ συνεργασία μετὰ τὴν "Βιβλιοθήκη τῶν Ἑλλήνων". Σκοπὸς, ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας σέ παιδιὰ Δημοτικοῦ καὶ ἐνηλίκους Παράλληλα ἐκδίδει τὴν τριμηνιαία τότε, ἐφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Δύο χρόνια μετὰ παρατείνεται διαφροποιώντας τὴν θέσι τοῦ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του..

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1996 ἀναλαμβάνει τὴν υποστήριξη προτάσεως Ἰσπανῶν Εὐρωβουλευτῶν γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση, συνεργαζόμενος μετὰ τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ καὶ συγκεντρώνει 350.000 ὑπογραφές Ἑλλήνων πολιτῶν, τίς ὁποῖες παρουσίασε στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1996 δημιουργεῖ τὴν ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας σέ παιδιὰ Δημοτικοῦ διὰ μέσου τῶν Ὀμηρικῶν Ἑπῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ Μυθολογίας σέ παιδιὰ ἀπὸ 5-15 ἐτῶν. Παρουσίασε μετὰ τὸ παιδικὸ τμήμα σέ θεατρικὸ δρώμενο τὴν Ἀ' ραψωδία τῆς Ἰλιάδος, τὴν ραψωδία α' τῆς Ὀδυσσεΐας, τὴν Ἀπολογία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τὰ Ἀργοναυτικά τοῦ Ὁρφέως, τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους κ. ἄ.

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1996 συνεργάζεται στὴν δημιουργία τῶν "ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ" Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Δείπνο μετὰ μουσικῆ, χορὸ καὶ φιλοσοφικοὺς διαλόγους.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1998 δημιουργεῖ ἐκδοτικὸ οἶκο, παρουσιάζοντας σπανιστάτες μελέτες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία-Μυθολογία - Πυθαγορισμὸ - Ἀρχαία Θρησκεία - Ὁρφησμὸς, ἀλλὰ καὶ ΟΜΗΡΟ - ΠΙΝΔΑΡΟ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ - ΙΟΥΛΙΑΝΟ - ΠΟΡΦΥΡΙΟ κ.ἄ καὶ ἐκδίδει τὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: Πέραν τῶν πολυμῶρων ἐκδηλώσεων μετὰ θέμα τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ, τὸ Ἰδεοθέατρον δημιούργησε σειρὰ μαθημάτων μετὰ πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς καὶ ἐρευνητὲς ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ μετὰ τὸν Σ. Θεοδοσίου, ΦΥΣΙΚΗΣ μετὰ τὸν Π. Παππά, - Π. Δημοτάνη, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ μετὰ τὸν Ν. Πουλιανό, ΑΡΧ. ΕΛ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ μετὰ τὸν Δ. Λέκκα, ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ μετὰ τὸν Β. Σπανδάγο, ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ μετὰ τὸν Α. Σαραγᾶ, ΑΡΧ. ΥΜΝΩΔΙΑΣ μετὰ τὸν Ν. Κωνσταντίνου, ΑΡΧ. ΛΟΓΟΙ μετὰ τὴν Ἀλτάνη, ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ μετὰ τὴν Ἀ. Κελεσιδου, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ μετὰ τὸν Δ. Λιαντίνη.

Ὑποστηρίζει τὴν διάδοση τῶν ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ τελώντας ὀνοματοδοσίες σέ κάθε Ἡλιοστάσιον καὶ Ἰσημερίαν.

Τὸ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ἀπετέλεσε καὶ ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμησην, ἀφοῦ πολλοὶ ἑλληνοπρεπεῖς χώροι ποὺ δημιουργήθηκαν κατόπιν αὐτοῦ, ἐμμήθησαν τὴν λειτουργία του. Ἐπίσης πολλοὶ νέοι ἀλλὰ καὶ καταξιωμένοι ἐρευνητὲς καὶ ἐπιστήμονες ἔγιναν εὐρύτερα γνωστοὶ διὰ μέσου τῶν ἐκδηλώσεών του. Μετὰ τίς πολὺμορφες ἐκδηλώσεις του, ἔδωσε γνωσιολογικὰ ἐναύσματα ἀλλὰ καὶ ψυχικὰ ἐρεθίσματα γιὰ νὰ στραφοῦν πρὸς τὴν μελέτη τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, Μυθολογίας, Θρησκείας καὶ νὰ ἀγαπήσουν τὸ μέτρον καὶ τὸ κάλλος τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος χιλιάδες ἄνθρωποι ἐμπνεόντας τίς συνειδήσεις τους.

Στὸ Ἰδεοθέατρον σήμερα διδάσκονται:

1. Ὁρφικὴ καὶ Πυθαγόρειος Μυσταγωγία καὶ Αὐτογνωσία μετὰ βάση τὰ ἀρχαῖα κείμενα καὶ τὴν ἐρμηνευτικὴν τοῦ νεοπυθαγορείου φιλοσόφου Σ. Νάγου.
2. Πλάτωνας μετὰ σχόλια τοῦ Πρόκλου.
3. Ὁρφικοὶ Ὕμνοι - Ἑλληνικὴ Μυθολογία - Θρησκεία.
4. Ἀρχαία Ἑλληνικά γιὰ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες.

Στὸ Ἰδεοθέατρον, στὰ Π.Ε.Κ., στὸ Πανεπιστήμιον ὁ Ραδάμανθυς Ἀναστασάκης διδάσκει τὸ μάθημα τῆς ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ προσφέροντας στούς δασκάλους, καθηγητὲς, φοιτητὲς, ἀλλὰ καὶ σέ ἐκαταστάδες ἀνθρώπους ποὺ ἐνδιαφέρονται, ὀργάνωση νοητικοῦ καὶ φυσικοῦ λόγου καθὼς καὶ ἐκφραση συναισθημάτων.

ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ἐπειδὴ ἡ ἀρχαία Ψυχὴ ζεῖ μέσα μας ἀθέλπτα κρυμμένη, καὶ θεραπεύει ἀπὸ πάντα καὶ γιὰ πάντα τὸν ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ὁραματιζόμενη τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς Ἀληθείας, Ἰσότητος, Ἐλευθερίας, Γνώσεως καὶ Ἀρμονίας σέ ὅλο τὸν κόσμον, - ὁκολουθώντας τὴν ἀρχαία Ὁρφικοπυθαγόρεια παράδοση - συστήσαμε μετὰ τίς ἀρχές αὐτές τὸ Σωματεῖο ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ. Σκοποὶ τοῦ Σωματείου μας εἶναι:

1. Ἡ ἔρευνα, μελέτη, παρουσίαση, υποστήριξη καὶ διάδοση τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας, θρησκείας, φιλοσοφίας, ἐπιστήμης, ἱστορίας, γραμματείας, παιδείας, γλώσσας, τέχνης καὶ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ τρόπου ζωῆς (εὐ ζῆν, ζῆν κατὰ φύσιν), καθὼς καὶ ἡ (σπὴ σύγχρονη ἐποχή) θεωρητικὴ καὶ βιωματικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ψυχικῶν, κοινωνικῶν καὶ εκπαιδευτικῶν ἐκφράσεων τῶν ἐξ ὧν αὐτῶν γνώσεων καὶ διδαγμάτων.

2. Ἡ υποστήριξη, προβολή, παρουσίαση καὶ ἐνεργοποίηση, σέ μὴ κερδοσκοπικὴ βάση, τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος, μέσα ἀπὸ τοὺς πολιτισμικοὺς θεσμοὺς, πατρῶα ἑλληνικὰ ἔθιμα καὶ παραδοθεῖσες λειτουργίες τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητος, ὅπως προκύπτουν ἀπὸ τὰ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμ-

Τὸ Σωματεῖο ἔχει ὡς στόχο τὴν δημιουργία σχολικοῦ συγκροτήματος καὶ τὴν ἀνέγερση ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Θεῆς Φύσεως.

Πρὸς τοῦτο καλοῦμε ὅλους τοὺς Ἰδεολάτρες καὶ Φυσιολάτρες τῆς Φιλοσοφικῆς Θρησκείας τῶν Ἑλλήνων, τῆς Πνευματὸδοξῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως, νὰ σταθοῦν ἀρωγοί. Τὸ Σωματεῖο ἀναζητεῖ ἀκίνητον ἢ οἰκόπεδο γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν του. Δέχεται ἐπίσης δωρεές καὶ χορηγίες.

Πληροφορίες: Στουρνάρα 57, 104.32 Ἀθήνα. Τηλ.: 210. 52.37.544

ματείας καὶ τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαιότητος καὶ ἡ ἔνωση τοῦ πνεύματος αὐτοῦ καὶ τῆς παραδόσεως, μετὰ τὴ σύγχρονη ἐποχή, μέσῳ θεατρικῶν, πολιτιστικῶν δρωμένων, μετὰ ἔρευνα καὶ τὴν σοφία τοῦ παρελθόντος, τίς προτάσεις, ἐξελίξεις καὶ ἀντιστοιχίες τοῦ παρόντος καὶ τὸν ὁραματισμὸ γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ καὶ τῶν παντοίων κοινωνικῶν θεσμῶν του, ἰδίως στὸ ἑλληνικὸ περιβάλλον καὶ δὴ αὐτὸ τῆς νεολαίας.

3. Ἡ ἀνάδειξη τοῦ χρηστικοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἐθνικοῦ χαρακτῆρα τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μνημείων, ἔργων καὶ ἀρχαιολογικῶν χώρων, ἔτσι ὥστε νὰ καταστοῦν λειτουργικὰ καὶ ταυτόχρονα εκπαιδευτικὰ γιὰ τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς νέους.

4. Ἡ διεκδίκηση τῆς δυνατότητας ἄμεσης πρόσβασης καὶ χρήσης τῶν ὡς ἄνω στοιχείων τοῦ ἑλληνικοῦ ἀρχαίου κλασσικοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ τὴν διενέργεια ἑλληνοπρεπῶν πολιτιστικῶν δρωμένων καὶ εκπαιδευτικῶν προσεγγίσεων καὶ παρουσιάσεων, μετὰ ἀπόλυτο ἥθος καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὸ νόμο.

5. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ἰδεώδους.

6. Ἡ προβολὴ καὶ κατανόηση τῆς σημαντικῆς τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀνομάτων καὶ ἡ χάριν τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως καὶ πολιτισμοῦ διάδοση καὶ συμβολικὴ υἱοθεσία τους.

Πρὸς τοῦτο καλοῦμε ὅλους τοὺς Ἑλλήνες, στὴν σκέψη, τὰ συναισθήματα καὶ τίς πράξεις νὰ ἐγγραφοῦν φίλοι τοῦ Σωματείου μας καὶ νὰ συνδράμουν στίς ἐργασίες μας γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς Θεῆς πνευματικῆς μας κληρονομίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Όταν κάποτε θά φύγω από τοῦτο τό φῶς, θά ἐλὶκθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἓνα ρυάκι πού μουρμουρίζει. Κι ἂν τυχόν κάπου ἀνάμεσα στοὺς γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω ἀγγέλους, θά τοὺς μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ δὲν ξέρουνε γλώσσες. Μιλᾶνε μεταξύ τους μέ μουσική.

Καταγγέλλουμε δημόσια τὴν συνεχιζόμενη τὰ τελευταῖα 1800 χρόνια, πολιτική μίσους καὶ φθορᾶς εἰς βάρος τῆς πανάρχαιας πατρώας κληρονομίᾶς τῶν Ἑλλήνων.

Σὰς προτείνουμε νά υἱοθετήσετε καὶ νά προβάλλετε στό περιβάλλον σας ἓνα ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ. Κάνετε ἓνα δῶρο στήν ὠριμότητά σας, τό ἀξίζετε! Μέχρι σήμερον ἔχουν τολμήσει χιλιάδες συμπατριῶτες μας καὶ ἑλληνόψυχοι τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ ὀνοματοδοσία εἶναι μέρος τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίᾶς γι' αὐτό μᾶς ἀφορᾷ ἄμεσα. Πάρτε τὴν στὰ χέρια σας καὶ μεταβιβάστε τὴν στὰ παιδιὰ σας. Κάντε τὴν ἀτομική σας ἀντίσταση. Ἡ υἱοθέτηση ἑνὸς Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Ὄνόματος εἶναι μία ἀντίσταση χαμηλῶν τόνων ἀλλὰ ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, σὰς ταιριάζει!

Τό θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας εἶναι σοβαρότερο ἀπὸ τὴν ἐπιστροφή τῶν μαρμάρων! Ἡ λεξιπενία ἔχει ἐπιβληθεῖ καὶ στήν ὀνοματοδοσία μας, *Γιάννης, Γιώργος, Βασίλης, Νίκος, Μαρία, Κατερίνα*, ὀνομάζεται τό 80 τοῖς ἑκατὸ τῶν Ἑλλήνων. Διαλέξτε, υἱοθετήστε, τιμῆστε καὶ προβάλλετε στό περιβάλλον σας, ἓνα εὐχο, νοηματικό ἑλληνικό ὄνομα ἀπὸ τὰ 20.000 καὶ πλέον, πού ἔχουν καταγραφῆ. Εἶναι δική σας προσωπική ὑπόθεση!

Αἰθερία, Ἀπολλώνιος, Ἀστραία, Ἀσπασία, Ἀσκληπιάδης, Ἀντιγόνη, Ἀθηναῖς, Αἰακός, Ἀριάδνη, Ἀχιλλεύς, Βριτόμαρτις, Δανάη, Δευκαλίων, Εὐρυνόμη, Ἐκτωρ, Ἡβη, Ἡροφίλη, Ἡφαιστία, Ἡφαιστίων, Ἡώ, Θάλεια, Θέμις, Δάειρα, Δήμητρα, Διαγόρας, Διώνη, Ἐρατώ, Ἑρμείας, Ἡρακλῆς, Ἰάσων, Ἰκαρος, Ἰφιγένεια, Ἰφιάνασσα, Ἴων, Καλλικράτης, Καλλιστώ, Λεωνίδας, Λητώ, Μυρτώ, Νεφέλη, Ὀδυσσεύς, Πανδίων, Παρμενίδης, Πείρανθος, Πρόκλος, Ραδάμανθυς, Σεμέλη, Σοφία, Ὑάκινθος, Φαέθων, Φαῖδρος, Φιλομήλα, Ὠρίων ...

ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ

Εἰάν θέλετε νά βαπτίσετε ἓνα παιδί ἀπλά δηλώνετε τό ἀρχαῖο ὄνομά του στό ληξιαρεῖο.

Νομικά δὲν χρειάζεται θρησκευτικό βάπτισμα.

Μιμηθεῖτε τοὺς ἑκατοντάδες Ἑλληνες γονεῖς πού τό ἔχουν ἤδη πράξει!

Ἀπὸ τό 1991, στίς μεγάλες Φυσικές Ἑορτές Ἰσημερίες καὶ Ἡλιοστάσια, πραγματοποιοῦνται ὀνοματοδοσίες. Εἰάν θέλετε καὶ ἐσεῖς νά υἱοθετήσετε ἓνα ἀρχαῖο ἑλληνικό ὄνομα ἐπικοινωνήστε μαζί μας. Ἀθῆνα Ὑγεία (Μη Κερδοσκοπικό Σωματεῖο. Τηλ.: 210.52.37.543)

Ἡ ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ Ἡ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΟ ΒΑΘΡΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΓΕΝΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΑΝΕΛΙΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ ΠΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ.

Σ. Νάγος

Τιμοκατάλογος 2006

Τιμές μέ ΦΠΑ 4,5%

Ἐκδόσεις **ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ**

Ὁ Ἑλληνικός Δρόμος * Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη - Ε. Γαβρᾶ
Στουρνάρη 57 Ἀθῆναι Τηλ.: 2105237543
<http://www.ideotheatron.gr> * e-mail: ideotheatron@ideotheatron.gr

Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία

Ὀμήρου:	ΙΛΙΑΣ	62,70
Ὀμήρου:	ΟΔΥΣΣΕΙΑ	62,70
Ὀρφῆως:	ΥΜΝΟΙ (κυκλοφορεῖ καὶ διπλό CD μέ ἀπαγγελία ὁλῶν τῶν Ὑμνων στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά)	12,54
Ὀρφῆως:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ - ΛΙΘΙΚΑ	12,54
Ἐμπεδοκλέους:	ΑΠΑΝΤΑ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ	12,54
Πινδάρου:	ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΙ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ	28,22
Σόλωνος:	ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ	17,77
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (κυκλοφορεῖ καὶ ἡχογραφημένο ὅλο τό ἔργο σέ μετάφραση)	12,54
Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ - ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (καὶ ἡχογραφημένο σέ μετάφραση)	8,36
Πλάτωνος:	ΠΟΛΙΤΕΙΑ (περίληψις)
Πτολεμαίου:	ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Πορφυρίου:	ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ	9,41
Πορφυρίου:	ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (διδασκαρική διατριβή Ἀ. Γεωργιάδου)	8,36
Λουκιανού:	ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ - ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΗΛΙΑΝΘΡΩΠΟΥΣ)	7,32
Κέβητος:	ΠΙΝΑΞ - ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ	8,36
Ἰαμβλίκου:	ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ	11,50
Ἰαμβλίκου:	ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ἢ περὶ Θεουργίας	35,53
Σαλουστίου:	ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ	7,32
Ἰουλιανού:	ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ - ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΟΝ	9,41
Ἰουλιανού:	ΤΑ ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ (Ἰουλιανού τοῦ Χαλδαίου ἢ τοῦ Θεουργοῦ)	15,68
Ἱεροκλέους:	ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	10,45
Πυθαγορείων:	ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΓΝΩΜΑΙ ΧΡΥΣΑΙ	12,54
Πλήθωνος:	ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ	7,32
Φιλοσόφων-Μυσταγωγῶν:	ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ (Σχόλια - ἐπιμ. Π. Γράβιγγερ)	15,68
Πρόκλου:	ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ (Ὀμήρου - Πρόκλου - Ἐρμού Τριαμεγίστου - Πυθαγορείων - Μαγικά Ἐπικλήσεις - Συνεσίου)

Γλώσσα

Ἀρβανιτοπούλου:	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ	19,86
Ἡ. Νικολούδη:	ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ	12,54
Ἀ. Χαλᾶ:	Ἡ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ	10,45
Ἀ. Χαλᾶ:	Ἡ ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ	7,32

Θρησκεία - Μυθολογία - Μυστήρια

Δ. Καλλέργη:	ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ	15,68
Δ. Καλλέργη:	ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Κρητικά - Μαντεία - Όλυμπος - Δελφοί - Δωδώνη - Άργος)	10,45
Γάβριος Αϊγυπτικός:	Η ΜΥΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΙΣΙΩΝ	7,32
Κ. Κουρτίδου:	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Καβείρια - Διονύσια - Όρφικα - Έλευσίνια)	16,72
Σ. Μπογδάνου:	ΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Θεσμοφόρια - Διονύσια - Έλευσίνια)
Σ. Πιρπλή:	ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ	7,32
Γ. Βογιατζή:	ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΣΙΔΕΣ	8,36
Γ. Βογιατζή:	ΟΡΦΕΥΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΝ - ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ	8,36
Κ. Κακούρη:	ΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ (Διδ. διατριβή για τὰ Άνασθενάρια καὶ τὰ Μυστήρια τοῦ Διονύσου)	18,81
Ί. Κακριδῆ:	ΑΡΑΙ (Οἱ Κατάρες καὶ οἱ Προσευχές στήν Ἑλληνική Μυθολογία)	12,54
С. Duruis:	Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	9,41
Ί. Άναγνώστου:	ΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Έ. Φλάμου:	ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ (Περιγραφή μυητικής δοκιμασίας)	15,68
Άσπρακίου:	ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ (Άποσυμβολισμός τοῦ Θηβαϊκοῦ κύκλου)	7,32

Μυσταγωγία - Πυθαγορισμός

Νεοπυθαγόρειος Θεόδοτος-Μυσταγωγός	Σ. Νάγου:	Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ	12,54
	Σ. Νάγου:	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ	7,32
	Σ. Νάγου:	ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ	9,41
	Σ. Νάγου:	ΘΕΟΣ Ή ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	17,77
	Σ. Νάγου:	Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ	19,86
	Λ. Τάκα:	ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (Βασισμένο στην Διδασκαλία του Σ. Νάγου)	10,45
	Ί. Βασιλῆ:	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ	13,59
	Π. Δρακούλη:	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ	10,45
	Π. Δρακούλη:	ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ	12,54
	Άδριανόπουλου:	ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	9,41
	Άδριανόπουλου:	Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ	18,81
	Δ. Καλλέργη:	ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΥΣ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ	7,32
	Δ. Καλλέργη:	Ο ΥΜΗΤΤΟΣ - ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	7,32
	Ν. Παράσχη:	Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ	7,32
	Π. Γράβιγγερ:	Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ	45,98
	Π. Γράβιγγερ:	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ	12,54
	Γ. Σακελλαρίου:	ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ	26,13
	J. Mallinger:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ - ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ	11,50
	Π. Βασιλειάδου:	Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ	10,45
	Ί. Μιχαήλ:	Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7 (Ο ΙΕΡΟΣ - ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)	13,59

Μελλοντολογικά

Π. Ντίνναχ:	Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ (Η Πλατωνική Πολιτεία τό 4000 μ.Χ.)	54,34
Ν. Ρόμπινς:	ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΗ ΓΗ	15,68

Φιλοσοφία - Ψυχολογία

Άδριανόπουλου:	ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - ΟΡΦΙΣΜΟΣ	17,77
Δ. Ίωαννίδη:	Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
Σ. Ίωαννίδη:	ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΔΕΣ
Π. Καραγιάννη:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	31,35
Λαμπροπούλου:	ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ	8,36
Ά. Κελεσίδου:	ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ (Οἱ θέσεις τῶν Ἑλλήνων Φιλοσόφων γιά τήν Ψυχή)	11,50
Ά. Κελεσίδου:	ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Ή ζωή καὶ τό ἔργο τῶν Προσωκρατικῶν)	11,50
Ά. Τανάγρα:	Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	25,0
Μ. Μάκρας:	ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ	8
		10,45

Ίστορικά

Στασινοπούλου:	Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ	8,36	Κ. Ρούπης:	ΕΡΜΑ	10,45
Ε. Βαλλερᾶ:	ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ	20,90	Κ. Ρούπης:	ΟΛΒΙΟΝ	7,32
Ε. Σταμάτη:	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	Κ. Ρούπης:	ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ	10,45
Μ. Μάκρας:	ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,36	Κ. Ρούπης:	ΕΠΤΑΛΟΓΙΑ

Παιδικά

Ν. Έλάτου:	Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ	12,54
Κωνσταντινίδη:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ	7,32
Μ. Μάκρας:	ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ	9,41

Ξενόγλωσσα

Dido Kallergi:	ANCIENT HELLENIC MYSTERIES	20,90
Rickerson A. Reese:	ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES	10,45

Δ. ΛΙΑΝΤΙΝΗ: ΓΚΕΜΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ, ΝΗΦΟΜΑΝΗΣ, ΧΑΣΜΑ ΣΕΙΣΜΟΥ, ΕΞΥΠΝΟΝ ΕΝΥΠΝΙΟΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΦΙΣΣΕΣ: ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ 4,00 * ΕΡΩΦΑΝΗΣ 4,00

Ήχογραφημένα κείμενα Άρχαιας Έλληνικῆς Γραμματείας σέ μετάφραση καὶ ἀρχαία ἑλληνική μουσική.

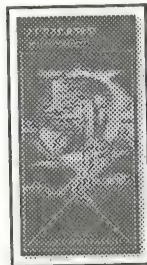
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Όρφείως:	ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ	29,75
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	20,25
Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ	20,25
Ένωδών:	ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ	20,25

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΟΛΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑ
ΤΕΥΧΗ ΣΕ 2 ΤΟΜΟΥΣ
ΕΚΑΣΤΟΣ 41,80 Ε

ΕΝΔΟΝ
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ

<http://www.ideotheatron.gr>
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ * Τηλ.: 210 52.37.543

ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΓΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΤΙΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
- ΔΡΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΕΩΣ,
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ!

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ -
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ - ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΜΗΡΟΥ - ΔΙΕΧΥΛΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΟΡΦΕΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ - ΗΘΟΠΟΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

ΕΤΟ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 57 ΤΗΛ.: 210.52.37.543

✓ Τό Ίδεοθέατρον ἔχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα μέ τό παιδικό τμήμα ραψωδίες τῆς Ἰλιάδος, καί τῆς Ὀδυσσεΐας, τήν Ἀπολογία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τά Ἀργοναυτικά καί τοὺς Ὕμνους τοῦ Ὀρφέως, τήν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους κ.ἄ.

✓ Ἐπίσης στά πλαίσια Εὐρωπαϊκοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος ἐφήρμοσε τήν μέθοδό του γιά τήν ἐκμάθηση τῆς φιλοσοφίας σέ συνδυασμό μέ τό θέατρο, σέ μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία.

✓ Τήν ἴδια μέθοδο προσαρμοσμένη γιά παιδιά Δημοτικοῦ παρουσίασε στό Πανελλήνιο συνέδριο ἐκπαιδευτῶν δασκάλων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν ἐφαρμογή τῆς στό ὁλοήμερο σχολεῖο.

✓ Τήν μοναδική αὐτή μέθοδο διδασκαλίας μέ βάση τόν Ὅμηρο διδάσκει καί στό Πανεπιστήμιο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Τό Ίδεοθέατρον, ὁ δημιουργός τοῦ πρώτου σχολείου
γιά τήν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γλώσσας,
παρουσιάζει νέο πρότυπο κύκλο μαθημάτων μέ στόχο τήν
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ.

Διδάσκεται ἡ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ τῶν λέξεων μέσω τῆς ἀποκωδι-
κοποιήσεως τοῦ ΘΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ, ἡ μυσταγωγική τους
προσέγγιση καί ἡ γραμματικοσυντακτική ἀνάλυση μέ βάση τήν ἀρχαία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ὅπως ἔχει παραδοθεῖ ἀπό τόν
Ὀρφέα, τόν Πυθαγόρα, τόν Πλάτωνα καί τοὺς διαδόχους τῆς
Πλατωνικῆς Ἀκαδημίας. Μόνο δύο ὥρες τήν ἐβδομάδα μέ τήν φιλόλογο
καί νομικό Εὐρυνόμη Γαβρᾶ.

Πληροφορίες - ἐγγραφές: Ίδεοθέατρον Στουρνάρα 57, τηλ.: 210.52.37.543

ΟΡΘΟΣ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

κάθε Πέμπτη 8-9 μ.μ. στό **HIGH TV** UHF 64, 70
μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ καί τόν Ραδάμανθου Ἀναστασάκη

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Μαθήματα Ὁρθοφωνίας - Ἀναπνοῆς
Υποκριτικῆς - Ρητορικῆς Τέχνης - Καλλιέργεια μνήμης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ,
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ,
ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Ἔνα βασικό τμήμα τῆς ἐκπαιδεύσεώς μας στίς ξένες γλῶσσες εἶναι ἡ προφορά. Γιά τήν Ἑλληνική θεωρεῖται αὐτονόμη ἡ γνώση τῆς προφορᾶς. Δυστυχῶς ὅμως δέν εἶναι. Γι' αὐτό καί κάνουμε τόσα ὀρθοφωνικά λάθη. Ἐκφραζόμαστε μέ ἰδιωματισμούς, πολύ γρήγορα καί κανεῖς δέν μᾶς καταλαβαίνει, ἔχουμε κακή τοποθέτηση, ἄμουση φωνή, βραχνιάζουμε, μέ δυσάρεστα ἀποτελέσματα πολλές φορές (κάλλοι ἢ πολύποδες στίς φωνητικές χορδές) κ.ἄ. Ἐπίσης τό στρέψ, τό ἄγκος τῆς καθημερινῆς ζωῆς, μᾶς κάνει νά ἀναπνέουμε μέ μικρές εἰσπνοές καί ἐκπνοές, κάτι πού ἐπιβαρύνει ἀκόμη περισσότερο (πέραν τῆς ψυχικῆς μας διαθέσεως) καί τόν λόγο μας. Ἀκόμη κάποιο ἰσχυρό σόκ - μεγάλη στενοχώρια, πολλές φορές εἶναι ἀφορμή γιά νά χάσουμε ἐντελῶς τήν φωνή μας.

Ὅμως τώρα ἂν τό θελήσετε, μπορεῖτε νά προστατέψετε τήν ὑγεία σας. Τέλος πιά στό βράχνιασμα. Προστατέψτε τίς φωνητικές σας χορδές. Ἀποκτιῆστε φωνή μέ ὄγκο, ἔνταση, διαύγεια καί μάθετε νά χειρίζεστε τήν διαφραγματική ἀναπνοή.

Οἱ μαθητές μας ἔχουν παντοῦ ἄριστη ἐπιτυχία! Καταλαμβάνουν τίς πρῶτες θέσεις σέ ὅλες τίς ἐξετάσεις (καί τῆς Δραματικῆς Σχολῆς τοῦ Ἑθνικοῦ Θεάτρου), διαπρέπουν ὡς διδάσκαλοι καί ὁμιλητές στά νηπιαγωγεῖα, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, στά πανεπιστημιακά ἔδρανα, στά δικαστήρια, στά σεμινάρια, στά μέσα ἐνημερώσεως κ.ἄ., ἐνῶ γίνονται ἄριστοι ἐκπαιδευτές διαφόρων ἐπαγγελματιῶν.

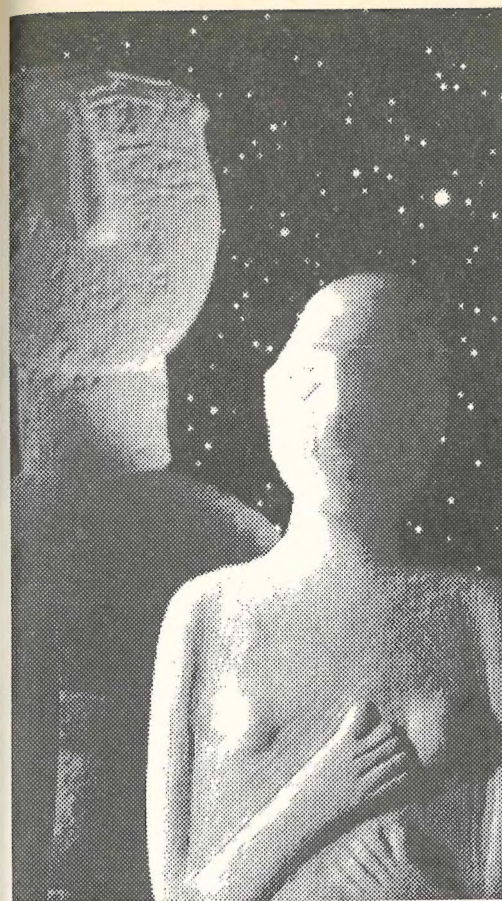
Τά μαθήματα εἶναι ἀπαραίτητα γιά ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων, σπουδαστές, μαθητές, φοιτητές, ὁμιλητές, πολιτικούς, δικηγόρους, ξεναγούς, στελέχη ἐπιχειρήσεων, δημοσιογράφους, ἐκφωνητές, ἡθοποιούς, ὑποψηφίους Δραματικῶν Σχολῶν, τραγουδιστές, ἀλλά καί γιά ὅλους ὅσους θέλουν νά βελτιώσουν τόν λόγο τους.

Κείμενα ἐργασίας: Ὀμηρικά Ἔπη, Ρητορικοί Λόγοι, Δημοτική Ποίηση, Ὀρφικοί Ὕμνοι, μονόλογοι Ἀρχαίου Δράματος καί κλασικοῦ ρεπερτορίου, σύγχρονα κείμενα κ.ἄ. Μετά τό πέρας τῆς φοιτήσεως δίδεται Βεβαίωση Σπουδῶν καί γιά ἐπαγγελματική χρήση.

Διδάσκει μέ εἰκοσαετή ἐμπειρία ὁ ἡθοποιός - σκηνοθέτης, εἰδικός ἐπιμορφωτής, διδάσκων στό Πανεπιστήμιό τοῦ Αἰγαίου τό ἀντίστοιχο γνωστικό ἀντικείμενο.

Ραδάμανθος Ἀναστασάκης

Πληροφορίες - ἐγγραφές: Στουρνάρα 57, 210.52.37.543

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λόγοι Ἱεροί γιά τίς ἔνθεες
Ἑλληνίδες Ψυχές!

Μετά ἀπό ἑκατοντάδες χρόνια σιωπῆς, παρουσιάζεται καί πάλι δημόσια λειτουργία τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ὁρσκειᾶς.

Εὐτυχῶς χρώμεθα!

Ἀκολουθώντας τήν ἀρχαία παράδοση, ἄφ' Ἑστίας ἀρχεσθαι!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΦΙΚΟ ΘΙΑΣΟ ΝΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
ΣΤΟ ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΤΙΣ 6:00 μ.μ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57,
ΤΗΛ.: 210.52.37.543 * ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Τά μαθήματα
ἀπό 26-4-06 θά
πραγματοποιούνται
μόνον κάθε
Τετάρτη 20:00-22:00

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Παρουσίαση - μέ σχόλια τοῦ Πρόκλου
τῶν σημαντικότερων Πλατωνικῶν διαλόγων.

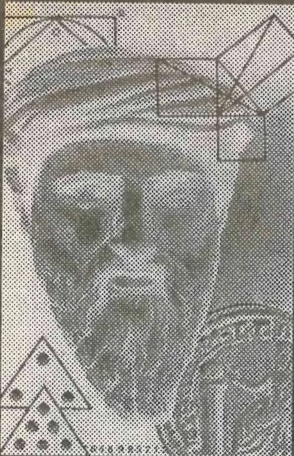
ΦΑΙΔΩΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ - ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΙΛΗΒΟΣ - ΣΟΦΙΣΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΥΛΟΣ - ΤΙΜΑΙΟΣ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ - ΓΟΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

Κάθε Τετάρτη στίς 20:00-22:00

μέ τόν Ραδάμανθου Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

Στό Ἱδεοθέατρον Στουρνάρη 57 * Εἴσοδος 16 Ε, τηλ: 210.52.37.543

Μαθήματα

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Δημιουργία νέας Πυθαγορείου Όμάδος

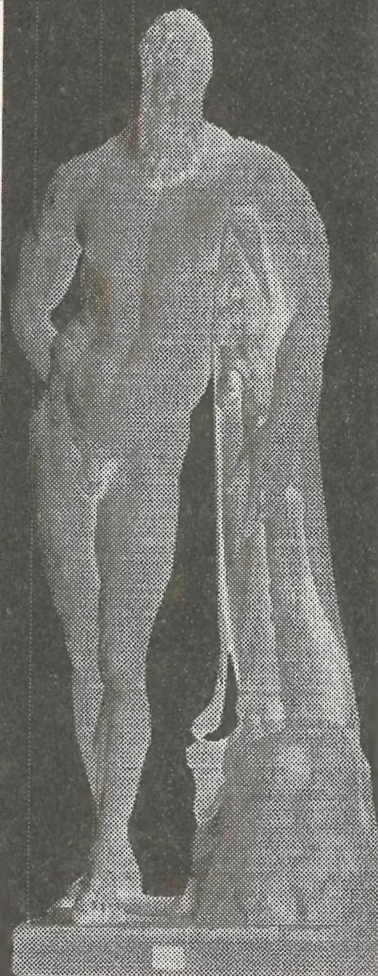
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
μέ ὁδηγό τόν «ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ» τοῦ Σ. Νάγου,
τά «ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ» καί τά «ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ» τῶν Πυθαγορείων.

*Ἐδίζησάμην ἐμαυτόν! - Ἀναζήτησα τόν ἑαυτόν μου!
Ὅταν ἡ Ψυχὴ ἀποκρίσῃ συνείδηση τῆς ὑπάρξεώς της!*

Ζῆν κατὰ Φύσιν! Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ὁ Δρόμος τῆς Φύσεως
τοῦ Μέτρου - τοῦ Ἔρωτος
τοῦ Ἥρωος - τοῦ Ἡλίου
τοῦ Ἑλληνος Θεοῦ!

Ἀπό 8-5-2006 κάθε Δευτέρα 20:00 - 22:00

μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρά.

Ἰδιο-θέατρον, Στουρνάρη 57 * Ἐγγραφές τηλ.: 210.52.37.543

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΑΠΟ ΤΟ 1991

Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Γλώσσας καί Τέχνης

**ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΟΡΦΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Ἀπαγγέλλει στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ὁ Ραδάμανθους Ἀναστασάκης

Διπλό CD, Διάρκειας 144' -29.75€

Ἐνα μοναδικό ἔργο ποῦ ἀποβλέπει στήν ὀρθή ἐκφώνηση καί ἐκμύθηση τῶν Ὑμνων πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες Θεοὺς, βοηθώντας τὴν δημιουργία πνευματικοῦ κλίματος, γιὰ τὴν ἐπιτέλεση Θεραπεύας, ἱεουργίας ἢ καὶ Θεοφάνειας.

ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1526/2009 Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ.

Κωδικός 3762

ISSN 1108-832800

9771108832008

03